

बौद्ध और जैन आगमों में नारी-जीवन

डा० गोमलचन्द्र जैन

एम० ए० पी०एच० डी०, आचार्य (जननीय व प्राकृत)

संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति
अमृतसर

स म र्प ण

पद्मेय गुरुवर्य आ० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य
को
सादर

प्राक्कथन

प्राचीन भारतीय साहित्य प्रधानतः तीन भाषाओं में उपलब्ध है—संस्कृत, पालि और प्राकृत। संस्कृत में भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और धर्मग्रन्थ दोनों परम्पराओं का प्रचुर साहित्य है। आधारभूत प्राचीन बौद्ध साहित्य पालि में तथा मूलभूत प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत में उपलब्ध है। धर्मग्रन्थों की इन दो धाराओं का अर्वाचीन साहित्य संस्कृत भाषा में भी है। ब्राह्मण संस्कृति का आधारभूत समस्त साहित्य संस्कृत में ही है।

ब्राह्मण-परम्परा में उपलब्ध प्राचीन संस्कृत साहित्य के आधार पर ऐसे अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ है जो भारतीय नारी के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं किन्तु धर्मग्रन्थों में उपलब्ध प्राचीन प्राकृत एवं पालि साहित्य के आधार पर अभी तक एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा गया है जिसमें भारतीय नारी-जीवन के समस्त पहलुओं पर पर्याप्त विचार किया गया हो। डा० कोमलचन्द्र जनन प्रस्तुत पुस्तक में इसी कमी की पूर्ति की है।

बौद्ध एवं जनों के मूलभूत अथवा आधारभूत प्राचीन ग्रन्थ आगम कहलाते हैं। इन आगमों में समाज एवं संस्कृति के विभिन्न रूपों पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। इन रूपों में नारी-जीवन का भी समावेश है जो किसी अन्य रूप से किसी भी दृष्टि से कम महत्त्व का नहीं है। डा० जनन के विवेचन की एक विशेषता यह है कि उन्होंने आगमों के मूल रूप तथा नारी के मूल रूप दोनों की सुरक्षा की है। प्रस्तुत विवेचन में मूल आगमों का विगुह अनुसरण तो है ही नारी का मूल रूप भी पूर्णतया सुरक्षित है। डा० जनन का प्रस्तुतीकरण अथवा प्ररूपण कहीं भी आग्रह एवं अभिनिवेश का चिह्न नहीं होने पाया है और न कहीं उसमें किसी प्रकार की विवृति अथवा विकृति का ही प्रवेश हुआ है।

बौद्ध और जैन आगमों के अन्तिम संस्करण की पूर्वावस्था की दृष्टि में रखते हुए ही प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर बौद्ध आगमों के युग अर्थात् बौद्ध-युग के बाद जैन आगमों के युग अर्थात् जैन-युग का चर्चा की गई है। वसु महावीर और बुद्ध समकालीन थे अतः दोनों की वाणी अर्थात् जैन और बौद्ध आगम अस्तित्ववा समकालीन ही सिद्ध होते हैं।

मोहनलाल जनधर्म प्रचारक समिति के उत्सवावधान में पादवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जनविद्या के अनुसन्धान में मग्न है । डॉ० जन न इस संस्थान के शोधकार्य के रूप में ही प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण किया है जिस पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी न उन्हें पौणव डी की उपाधि से विभूषित किया है । यही एक तथ्य ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है ।

पादवनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
वाराणसी-५
२४-४-१९६७

}

मोहनलाल मेहता
अध्यक्ष

प्रस्तावना

आशकल प्राचीन भारतीय-संस्कृति का ज्ञान के लिए भारतवासियों के अतिरिक्त अन्य देशवासी भी अत्यधिक उत्सुक हैं। हम देश का संस्कृति के कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनकी जिज्ञासा विशिष्ट विभागों के साथ-साथ सामान्य जनता का भी है। उन विषयों में नारी जीवन का प्रमुख स्थान है।

भारतीय संस्कृति के निर्माण में नारी-समाज ने प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नारी के कारण समय-समय पर संस्कृति का रूप भी परिवर्तित हुआ है। उस सभी पुरुष के समकक्ष माना गया है तो कमा भाग बिलास की वस्तु माना जाता है। अतः भारतीय-संस्कृति के पूर्ण ज्ञान के लिए नारी जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है।

ईसा के लगभग एक हजार वर्ष बाद भारत पर मुसलमानों का आक्रमण प्रारम्भ हुआ तथा दाना-सन्धियों के उपरान्त सभी उनकी राय भी हो गया। यह राज्य जो कि इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ नागिया के विभाग में अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। कारण जबतक राज्य में नारी के शील रक्षण का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया। फलतः नारियों का सामाजिक गति विधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा वे परदे के आदेश बद्ध हो कर दी गई। इससे नारियों की शिक्षा को गहरा आघात पहुँचा और वे एक प्रकार से अज्ञानता एवं पराधीनता के वर्धन में लक्ष्य हो गई।

तदुपरांत भारत पर अंग्रेजों ने अपना राज्य कायम किया। यद्यपि अंग्रेजों के शासन-काल में शिक्षा का प्रसार हुआ किन्तु अंग्रेजों ने नारी को दिये गये अत्यधिक महत्व के कारण इस देश की जनता ने संस्कृत पालि प्राकृत आदि भाषाओं में लिखे ग्रन्थों में बिखरा भारतीय संस्कृति को जानने या उस पर गौरवशील हान का अनुभव ही नहीं किया। फलतः अंग्रेजी राज्य के उत्कर्ष के दिनों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के किसी भी विषय पर भारतीयों द्वारा अनुसंधान कार्य नहीं के बराबर हुआ।

उक्त अंग्रेजी राज्य का उत्कर्ष अधिक दिनों तक नहीं रहा। २०वें शताब्दी के प्रारम्भ में इस देश की जनता के हृदय में भी पराधीनता से मुक्ति पान एवं भारतीय संस्कृति का जानने की उत्कण्ठ आकांक्षा उत्पन्न हुई। परिणामतः यहाँ एक ओर स्वतन्त्रता आन्दोलन की बल मिली तथा दूसरी ओर प्राचीन

संस्कृति व प्रेमो भारतीयों द्वारा संस्कृति व विभिन्न अंगों पर अनुगमन काय किया गया। इसमें सन्देह नहीं कि उपयुक्त विभिन्न अंगों में नारी जीवन को मा मन्त्रवर्धन स्थान प्राप्त हुआ।

भारतीय-संस्कृति मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त की जा सकती है—वैदिक संस्कृति एवं धर्मगण संस्कृति। धर्मगण संस्कृति के उपलब्ध साहित्य की अपेक्षा वैदिक संस्कृति का उपलब्ध साहित्य कालक्रम की दृष्टि से अधिक प्राचीन है। वैदिक-संस्कृति के मूल साहित्य में वेद ब्राह्मण, उपनिषद् धर्मसूत्र आदि प्रमुख हैं जिनका समय ईसा पूर्व दस हजार वर्ष से लेकर ईसा पूर्व छह सौ वर्ष तक लगा भरा माना जाता है। धर्मगण संस्कृति के आगमन का रूप आविर्भाव है—जन संस्कृति एवं बौद्ध संस्कृति। इन दोनों ही संस्कृतियों के मूल साहित्य का आगम साहित्य के नाम से कहा जाता है। सामान्यतया इन आगमों का पूर्व सीमा ईसा पूर्व पंद्रहवीं सदी एवं पर-सामान्य ईसा की पंद्रहवीं सदी माना जाता है जिसका विस्तृत विवरण अधोलिखित में किया गया है।

वैदिक-साहित्य का आधार पर ऐसे अनुसंधान लिखे गए हैं जिनमें तत्कालीन नारी जीवन का चित्र निहित है किन्तु आगमों के आधार पर 'नारी जीवन नामक विषय पर स्वतंत्र ग्रंथ नहीं के बराबर लिखे गए हैं। आगमों का आधार पर डा० जगदीशचन्द्र जलकृष्ण जन आगम साहित्य में भारतीय समाज एवं डा० ओगेन्सब्रिज सिक्करवृत्त स्टडीज इन दिग्गमवती सूत्र नामक ग्रंथ लिखे गये हैं जिनके कुछ पृष्ठों में नारी जीवन का भी वर्णन किया गया है किन्तु चूँकि उक्त ग्रंथों में तत्कालीन समाज के सभी अंगों का स्पष्ट किया गया है अतः उनमें नारी जीवन के ऊपर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सका है। इन बौद्धागमों के आधार पर नारी जीवन पर दो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गये हैं जिनमें प्रथम विमल चरण द्वारा कृत 'विमल इन बुद्धिस्ट लिटरचर एवं द्वितीय हारनर कृत 'विमल अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज्म' है। इनमें से प्रथम ग्रंथ, जहाँ कि उक्त के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है आगमों की अपेक्षा उत्तरवर्ती बौद्ध साहित्य पर ही अधिक आधारित है। द्वितीय ग्रंथ में भी आगमों के टीका साहित्य का प्रयोग ही किया हो गया है साथ ही उगमें बौद्ध युगीन नारी के सामाजिक जीवन को तुलना में मिश्रणी जीवन पर ही अधिक प्रकाश डाला गया है। इससे अतिरिक्त बौद्ध एवं

- १ (a) Women in the Vedic Age
- (b) Women in the Sacred Laws
- (c) Position of Women in Hindu Civilization

जैन दोनों ही आगमों का आधार बनाकर 'नारी जीवन' पर आज तक कोई भी ग्रन्थ नहीं लिखा गया है।

उक्त अभाव की पूर्ति के लिए यह प्रयास किया गया है। प्रस्तुत प्रबंध के निर्माण में आधारभूत सामग्री ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त मूल आगमा से ही ली गई है किन्तु जहाँ की मूल आगमा में प्राप्त उल्लेखों के स्पष्टीकरण के लिए टाका माण्डिय की आवश्यकता प्रतीत हुई, वहाँ समकालीन उपयोग करने में सक्षम नहीं किया गया है।

आगम एवं नारी—

आगमों का सरसरी दृष्टि से अध्ययन पर जात होता है कि उनमें अधिकांश स्थलों पर नारियों के प्रति बटुविनियों का प्रयोग किया गया है। किन्तु जब ध्यान में उन बटुविनियों की देखा जाता है तो जात होता है कि वे माधना रत मिश्रुओं के प्रति सदा के रक्षा के उद्देश्य से ही बनी गई हैं। अतः इन बटुविनियों का निश्चयिता से मूल्यांकन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि इनका सम्बन्ध सामाजिक नारियों से नहीं था। समाज में रहने वाला सदाचरण से युक्त पवित्रता स्त्रियों की आगमा में प्रशंसा प्राप्त होती है। यह बात बीजागमों में वर्णित साठ एवं जनागमा में वर्णित चौह रत्नों में स्त्रियों की गणना से ही स्पष्ट हो जाती है^१। अतः ज्ञाना संस्कारियों के मूल आगम के आधार से नारी के सामाजिक जीवन का चित्रण करना अत्यधिक समयानुकूल एवं रोचक विषय है।

दूसरी बात यह है कि आगम-कालीन नारियों का जीवन सामाजिक रीति रिवाजों से कसा हुआ था। वे किसी भी अवस्था में क्या न रहें उन्हें सामाजिक रीति रिवाजों का उचित सम्मान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए नारी का मिश्रुणा अवस्था का ही संभव है। मिश्रुणियों विधानतः सामाजिक नारियों से भिन्न थी किन्तु उन्हें उस अवस्था में भी सामाजिक नारियों के आधार विचार एवं रहने सहने का उचित सम्मान करना ही होता था। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि आगम कालीन समाज में नारी जीवन का सामाजिक पहलू ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। प्रस्तुत प्रबंध में उक्त तथ्य को ध्यान में रखा गया है तथा नारी जीवन की प्रत्यक्ष अवस्था का चित्रण सामाजिक दृष्टि से ही किया गया है।

१ (अ) दीप निकाय १।७७

(ब) जम्बूद्वीप प्रणप्ति ३।६७

क्षेत्र—

।गा वि गन्ने बना गया है प्रस्तुत प्रयत्न का धन सामान्यतया बौद्ध एवं जैन आगमात्मक ही मानित है। यही यह उल्लेखनीय है कि जनागमा का भाव रचनाकार उद्देश्यतया आगममय ४६ आगमों से है। कारण आगमकाल जैनागम १२० से ही आगम है न किया जात है। दण्डतन मूल विषय के स्पष्टीकरण के लिए टीकाकारों का मत है कि आगम अर्थात् आगम पदा है कि तु मित्रात्मक टीकाकारों ने प्रस्तुत प्रयत्न निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत ही माना है। पूर्व प्रयोग का दृष्टि से आगम अर्थात् प्रारम्भ में धीरे-धीरे मानसिक में उपलब्ध नारी जाया का सहायक परिचय भी प्रस्तुत किया गया है क्योंकि बिना पूर्व प्रयोग के आगम विषय का समुचित प्रतिगमन करना कठिन था।

बौद्ध और जैन आगमों के सफलन की व्यापकता—

।गा वि गन्ने का बुद्ध ने ईसा की लगभग पाँचवीं छठी शती पूर्व अपने धर्म का प्रचार लौकिक भाषा के माध्यम से किया था। उक्त शैली महापुरुषों का निर्वाण प्रमाण था कि लगभग ६२६ तथा ४८० वर्ष पूर्व में हुआ था। निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके शब्दों का सफलन एवं स्मरण किया जो आज के निम्न जगत् में जनागम एवं बौद्धागम नाम से विख्यात है। धर्म दोनो प्रकार के आगमों का मूल सात उक्त महापुरुषों का उपदेश था अतः आगमों में उस समय के समाज का वातावरण भी बौद्ध बहूत आगम में चित्रित है। कि तु यह कि व पूज्यत्व के उक्त बात का विषय करते हैं अनुचित होगा। कारण बौद्धागमों एवं जैनागमों का अंतिम सफलन काय बुद्ध एवं महावीर के परिनिर्वाण के समय लगभग ५०० एवं १००० वर्ष के उपरांत हुआ था। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि उक्त अंतिम सफलन काल तक आगमों में सत्कालीन समाज का चित्र अंकित माना गया है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति बौद्ध एवं जैन आगमों में प्राप्त नारी जीवन की जा सकती है। बौद्धागमों में ज्ञान हाता है कि पुत्री का जन्म समारंभ वातावरण के कारण समाज में उत्तम नहीं माना जाता था, व या का विद्या अल्पावधि में भी हाता था प्रसाधन की दृष्टि से स्त्रियाँ काफी व धन वस्त्रों की अधिक पसन्द करता थीं तथा गणिकाएँ चर्याओं से निरत थीं एवं उनका निर्धारित शुल्क प्रतिरात्रि १०० वाषाण तक हो था। किन्तु जैनागमों में पात होता है कि समाज में पुत्र का जन्म स्वाकारक नहीं था व या का अल्पावधि में विवाह नहीं होता था। प्रसाधन की दृष्टि से स्त्रियाँ धन व धन वस्त्रों की भक्त देती थी तथा गणिकाएँ एवं वैश्या में उल्लेखनीय

भेद नहीं था अपितु सुन्दरतम वेद्या को ही मणिका की आख्या दी जाती थी एवं उसका प्रतिराशि का यूननतम गुण १००० (कार्पाषण ?) था ।

जब प्राचीन समकालीन मन्त्रापुराण के उपदेशों पर आधारित मूल आगमा में प्राप्त उक्त भिन्न-भिन्न तथ्या पर ऐतिहासिक दृष्टिगत करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उन आगमों में से बौद्धागम ईसा पूर्व ५वीं सदी में ईसा तक के समाज का बिम्ब उपस्थित करते हैं तथा जनागम ईसा की ५वीं सदी तक का । कारण, वे जो वे जन्म पर खेद एवं उसका अस्वायु विचार व्यक्त समाप्त होता गया किन्तु ईसा तक उक्त दोनों बातों का बौद्ध-बहुत अस्तित्व समाज में था । इसी प्रकार कान्ही के जन वक्त्र ईसा के पन्ने अधिक विख्यात थे किन्तु ईसा की २री सदी में सीमा देना से आगे रोगों वक्त्र अधिक प्रसन्न किये जाते रहे थे । इसी प्रकार अन्य प्राचीन भी पूर्वोक्त कारणवशक ही हैं ।

उक्त तथ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय में पन्ने बौद्धागमों के आधार पर नारी जीवन का बिम्ब उपस्थित किया गया है तत्पश्चात् जनागमा से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में बौद्ध युग या बौद्ध काल तथा जन युग या जन-काल गणना का भी प्रयोग किया गया है जिनका तात्पर्य तत्-तत् आगमा के उपलब्ध काल में ही है अर्थात् बौद्ध युग या बौद्ध काल से आगम समाप्ति तक पंचवीं सदी से लेकर ईसा तक है अतः कि जन युग या जन काल का भाव ईसा की ५वीं सदी तक है ।

यहाँ इतना स्पष्ट करना भी आवश्यक समझना है कि उक्त तीन आगमा में जो जिन रूप में भिन्न-भिन्न उक्त रूप में रखा गया है । इसमें किसी प्रकार का अग्रह नहीं रखा गया है । उदाहरणस्वरूप बौद्धागमा में जो भिक्षुणी जीवन का रूप भिन्न-भिन्न उक्त भिक्षुणी पन्ने स व्यक्त कहा गया है किन्तु इसका यह आशय नहीं कि उक्त काल में जन भिक्षुणी सच था या नहीं । इसका इतना ही तात्पर्य है कि उक्त काल में जन भिक्षुणी सच का क्या रूप था या बतान का कोई साधन नहीं है । कारण जनागमा में जो कुछ भी भिक्षुणी के विषय में मिलता है वह अधिक परिच्छिन्न है अतः वह बौद्धागमा में वर्णित भिक्षुणी से उत्तरवर्ती काल का ही रूप है ।

प्रस्तुत प्रत्येक निम्नलिखित मूल बौद्ध एवं जन आगमों पर आधारित है—

१ बौद्धागम—

(क) त्रिनयपिटक—पाराजिक पाचित्तिय, महावाग धुल्लवग एव परिवार ।

(ख) सुत्तपिटक—दीघ निकाय मज्झिम निकाय, सयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय १२ सुद्ध निकायक प २४ ग्रंथ—सुद्धपाठ घम्मपद उदान इतिवृत्तक, सुत्तनिपात विमानवत्थु पेतस्सु खेरगाथा वेगीगाथा जानक, निदेस पटिसम्भदा माग अरण्य सुद्धवम चरियापिटक ।

(ग) अनुपिटक—मिलिन्दपञ्च (मिलिन्दप्रश्न)^५

२ जैनगम—

(क) ११ अंग—आचारंग (आचारंग) सूयगह्य (सूयकृतांग), ठाणांग (स्थानांग) समवायांग विवाहपणत्ति (व्याख्याप्रणत्ति—भगवती), नायाधम्मक हाआ (नायधम्मकथा) उवामगदमात्रा (उपासकदशा), अतगहदसाओ (अतहृद्दगा) अनुत्तराववाइयदसाओ (अनुत्तगोपपातिकदगा) १० वागरणाइ (प्रश्न व्याकरण) विवागसुय (विवाकधुत)

(ख) १२ उपांग—ओववाइय (औपपातिक) राइअपसणिय (राजप्रवनीय) जावामिगम पक्षवणा (प्रज्ञापना) सुरियपणत्ति (सूयप्रणत्ति) अम्बुहोवपणत्ति (जम्बूद्वीपप्रणत्ति), च दपणत्ति (चन्द्रप्रणत्ति) निग्यावलियाओ (निग्यावलिका) वण्णवहमियाओ (वस्पावतमिका) पुष्पियाओ (पुष्पिका) पुष्पचूलियाओ (पुष्पचूलिका) वण्णदयाओ (वृत्तिदगा) ।

(ग) १० प्रकाणक—चउसरण (चतुसरण) आउरपच्छक्काण (आपुर प्रत्याख्यान) भत्तपरिणा (भक्तनारजा) सघाग (सम्तारक) त दुल्लवेयालिय (लुल्लवचारिक) दविन्दत्थय (द्वन्द्वस्तव) गच्छावार (गच्छाचार) गणिविज्जा (गणिविद्या) मत्तागच्छक्काण (मत्ताप्रत्याख्यान) मरणसमाओ (मरणसमाधि)^६ ।

(घ) ६ छेदमूत्र—निगो (निगाथ) मत्तानिशीट (मत्तानिशीथ), बवहार

३ यद्यपि त्रिपिटक में अभिघम्मपिटक का भी महत्त्वपूर्ण स्थान ॥ किंतु उसमें नारी जीवन से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध न होने से उसकी गणना उक्त ग्रंथों में नहीं की गई है ।

४ यह ग्रंथ अनुपिटक साहित्य का अवश्य है किंतु बौद्ध एवं जन-मुग के सम्पर्क के बाद का हान के कारण उसकी गणना उक्त ग्रंथों में नहीं की गई है ।

५ दश प्रकीर्णक कुछ परिवर्तनों के साथ भी गिनाये जाते हैं ।

(१११११) दशमसुखवर्णन (दशप्रसन्नवर्णन), कण (कण अथवा वृत्तवर्णन)
जीववर्णन (जातवर्णन) ।

(१२) ४ मूलमूल—उत्तरज्ज्वलन (उत्तराध्ययन), दशवर्णन (दशवर्णन)
पिण्डनिर्ज्वलन (पिण्डनिर्ज्वलन) ।

(१३) २ चूटिकासूत्र—नन्दा तथा अनुश्रोतार (अनुश्रोतार) ।

प्रथम का विचार—

प्रस्तुत प्रथम ६ अध्यायों में विमर्श है जिसमें नारी के बाह्य जीवन का लेखन
कृदावस्था तक का वर्णन किया गया है । प्रथम अध्याय में पुरी की अवस्था का
विवरण किया गया है । पुरी के अन्तर्गत हान वाले सामाजिक प्रतिक्रिया वर्णन,
विवाहसम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रभाव धार्मिक प्रवृत्ति आदि विषय प्रथम अध्याय
में वर्णित हैं । द्वितीय अध्याय में विवाह का वर्णन है । विवाह के विषय में
परिवर्तित दृष्टिकोण एवं उनका समाज पर प्रभाव विवाहयोग्य आयु अर्थात् वर
एक वया की विवाह योग्य वय आदि इस अध्याय के मुख्य विषय हैं । तीसरे
अध्याय में नारी के ब्रह्मचर्य-जीवन की चर्चा की गई है । चूँकि ब्रह्मचर्य-जीवन
में नारी की अनन्त अवस्थाएँ आती हैं, अतः उस सरल एवं सुगम वर्णन के लिए
उक्त अध्याय को चार उपविभागों में विभक्त किया गया है । प्रथम उपविभाग
में पुरुषधू का जीवन वर्णित है । द्वितीय उपविभाग में नारी की गृहपत्नी अवस्था
का विवरण किया गया है जिसमें पति-पत्नी के पारस्परिक वस्तुस्थिति पत्नी के भेद
पति-पत्नी का एक-दूसरे पर प्रभुत्व आदि विषयों का वर्णन है । तीसरे उपविभाग
में अमनी की महत्ता की वृद्धि एवं उसका प्रति विनम्रता हान की परम्परा का
वर्णन किया गया है । अन्तिम उपविभाग में विधवा नारी के सामाजिक,
धार्मिक, एवं धार्मिक जीवन का विवरण किया गया है ।

उक्त प्रथम तीन अध्यायों में सामाजिक नारियों का जीवन वर्णित है । चतुर्थ
अध्याय में नारी के एक वर्गों का वर्णन है जो अपनी आजीविका का उपाजन
स्वतः करती हैं । चूँकि इस प्रकार की नारियों में परिवारिक, भूमिका एवं वस्था
बहुत प्रमुख हैं । अतः इस अध्याय को तीन उपविभागों में विभक्त कर उनमें
क्रमशः उक्त वर्गों का वर्णन किया है । प्रथम अध्याय में मिथुना-वर्ग का

६ किसी के मत में अधोपनियुक्ति भी इसमें समाविष्ट है, कोई पिण्डनिर्ज्वलन
के स्थान पर अधोपनियुक्ति को मानते हैं ।

देखिए—आगम युग का जनसंज्ञन, पृ० २७ टि० ४८

बहुआंगी का भा बनश हूँ जिनमे मन वालि गोमो तथा हम प्रयत्न के लिए
वर्मा लिपि में लिखित आवश्यक बटुकाया की महायत्ना ली ।

म।वीर प्रेम के धी भाई बाबुलाल जी बागुल एव उनके उपर पुत्र प्रिय
महावीर न भोगे भुविधाआ का दणवर मुद्रणबाय में जो सत्परता दिखाई उत्तक
लिए य धनदायक पात्र ह । अत में उन सभा मुद्रजना एव सज्जना का भा
धनदा देना मेरा कर्तव्य है जि।ने प्रकट या अप्रकट रूप से मुझ हम आप में
सहायता दो ।

यदि मेरा यन् प्रयाग इस विषय में रुचि रखन वाले पाठका को आहूत
कर सभा ता म अपन का कृतकृत्य समझना ।

कीमलचन्द्र जैन

सकेत-विवरण

अगुत्तर०	अगुत्तर निवाय	पाठा० वि०	नाताघमकथा (विवरण)
अनु०	अनुत्तरोववायमासा		
अपन०	अपनवमहिना	त० सा०	तत्तिरीय ग्राहण
अन०	अतगदमासा	त० म०	तत्तिरीय-सहिता
अमर०	अमरकोप	ध०	धरगाथा
आ० ध० सू०	आपस्तम्ब धमसूत्र	धेर० (हि०)	धेगाथा (निनी अनुवा०)
आचा०	आचाशागमूत्र		
उद०	उदण	धेरी०	धेरीगाथा
उत्तर० उत्तरा०	उत्तराध्ययनसूत्र	धराअप०	धरीअपमान
उदा०	उदान	दगा०	दगा नुतस्वध
उपा०	उपासकगाम	दीध०	दीध निवाय
धृग्व०	धृग्वमहिना	धम्म०	धम्मपद
ऐ० आ०	एतरय-ग्राहण	नाम०	नाममाला
औ० सू०	औपनिष-सूत्र	नाया०	नायाधम्मकहासा
कल्प०	कल्पसूत्र	नि० गाथा	निगीषमाथा
काम०	कामसूत्र	निग्मा०	निरयाधक्तिदाओ
कुह०	कुहकपाठ	पा० गू० सू०	पारागर गृह्य सूत्र
गो० गू० सू०	गामिल गृह्यसूत्र	प० स्मृ०	परागर स्मृति
बुल्ल०	बुल्लव	पाइअ०	पाइअमद्महणवा
छान्ने०	छान्नेय उपनिषद्	पावि०	पावित्तिय
जम्बु०	जम्बुद्वीपप्रपि	पारा०	पाराजिक
जा०	जातक (अनुवादक कायल)	वि नि०	विण्डनिमुक्ति
जा० क०	जातकट्टकथा (गामपीठ)	पठ०	पठारमु
जातकट्ट०	जातक अट्टकथा क साय (रोमनलिपि)	वृ०	वृत्तकल्पभाष्य
		वृग्मा०	वृहत्तारण्य उपनिषद्
जावा०	जावायुपनिषद्	बो० ध० सू०	बोधायन धमसूत्र
जी० क०	जीतकम्प	धी० स्मृ०	बोधायन स्मृति

मज्झिम०	मज्झिम निकाय	संयुक्त०	संयुक्त निकाय
मनु०	मनुस्मृति	सम०	समन्तपासात्रिका (तात्पर्या)
म १०	महाभारत	सुम०	सुमगलविलासिनो
महा०	महावम	सू० टी०	सूत्रकृतांग टीका
रघु०	रघुवंग	सू०	सूत्र
रामा०	रामायण	सूय०	सूयगड
राय०	रायपरीक्षासमुत्त	स्था०	स्थानांग सूत्र
ब० घ० सू०	बगिए घमसूत्र	B D	Buddhist Di-
ब० ह०	बगिए स्मृति		scipline
ब०	बवहासमुत्त	I R F	Encyclopedia
वि० अ०	विनयट्टकथा सम तथा सादिरा (रामन लिपि)		of Religion and
विमा०	विमानवस्तु	P E D	Ethics
विभाग०	विभागसूत्र		Pali English
विष्णुस्मृ०	विष्णुस्मृति	S E D	Dictionary
व्यासस्मृ	व्यासस्मृति		Sanskrit English
दा० प्रा० ग० प्रा०	गणपथ ब्राह्मण		Dictionary

प्रस्तुत ग्रन्थ मे

१ पुरी

१-३६

वैदिक-कालीन स्थिति	५
उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति	७
आगम कालीन स्थिति	११
याज्ञवल्क्य	१८
कुलीनता एवं सदाचार	१६
माता पिता एवं पुत्रा	२१
माई-बहिन	२३
ननू मामी	२५
पतक सम्पत्ति का अधिकार	२६
धार्मिक स्थिति	२६
उत्तर	३२
वपगाठ	३२
धानुर्मासिक स्नान	३३
शिखा	३३

२ विवाह

३७-७०

वैदिक कालीन स्थिति	३६
उत्तर वैदिक कालीन स्थिति	४०
बौद्ध कालीन स्थिति	४२
जन-कालीन स्थिति	४४
गंधर्व विवाह एवं वरमात्रा का अभाव	४५
माता पिताओं द्वारा विहित विवाह	४९
क्रम विप्रत्य विवाह	५०
स्वयंवर विवाह	५२
विवाह के अर्थ प्रकार	५७
अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह	५७
विवाह का धन	५८
विवाहयोग्य वय	६०
वधू को योग्यता	६०

बन की यादगरी	१२
विधि विधान	१४
पुनर्विवाह	१५
विवाह विधि	१७
पहूँवावट एवं दत्तनकार्य प्रथा	१८
विवाह एवं शांति	१९

३ पैसाहिस-जीवन

७१-१७८

पुन्यधू

७३-८३

पति-का नाम स्थिति	७३
उत्तर-का नाम स्थिति	७४
आगम-का नाम म नाम मगुरु का नियम	७४
मगुरु-का नाम मगुरु का नियम	७५
मगुरु का नाम मगुरु का नियम	७६
पति का नाम पर उपलब्ध	७७

गृहपरनी

८३ ११०

पति का नाम स्थिति	८४
उत्तर-का नाम स्थिति	८५
आगम का नाम स्थिति	८६
पति का नाम पारम्परिक वस्तु	८७
पत्नी का नाम	८८
पत्नी का नाम पति का प्रभु	८९
पति पर पत्नी का प्रभु	९०
पारम्परिक वस्तु	९१
मपत्नी का नाम	९२
पत्नी का परिवार	९३
गृहपरनी का नाम	९४

जननी

११० ११८

पति का नाम स्थिति	११०
उत्तर-का नाम स्थिति	१११
आगम का नाम स्थिति	११२
जननी की ममता	११३
मातृत्व की छाया	११४
मातृत्व	११५

मनु-गीता	११७
माता का महत्ति एवं प्रभुता	११७
जनना एवं बौद्ध एवं जैन धर्म	११७

विषय	११८ १२८
बन्धु-बालीन स्थिति	११६
उत्तर बन्धु-बालीन स्थिति	११६
आगम बालीन स्थिति	११६
सामाजिक स्थिति	१२०
मना प्रथा एवं समुदाय आगम में अभाव	१२१
जावन यावन व भाषन	१२२
पुनर्विवाह	१२६

४ धृति जीविनी १००-१६६

परिचारिका	१३१ १४५
बन्धु बालीन स्थिति	१३२
उत्तर-बन्धु बालीन स्थिति	१३३
आगम बालीन स्थिति	१३३
दासी	१३४
लामी व भ्रम	१३५
लामी के कार्य	१४१
दासी व प्रति स्वाभा का व्यवहार	१४२
दासा और धर्म	१४२
दासता से भविष्य	१४३
दाई	१४४
मनोरजन करने वाली परिचारिकाएं	१४५

गणिका	१४५ १५८
स्वल्प उद्धृत एवं विकास	१४६
गुण	१४६
आय	१४०
वस्त्र	१४२
गणिका एवं समाज	१४४
प्रभुता एवं स्वाधीनता	१४६
धार्मिक प्रवृत्ति	१४६

घेय्या	१५९-१६६
यदिव एव उत्तर बद्धि बालीन स्थिति	१५६
आमय बालीन स्थिति	१५९
स्वरूप	१६०
गुण	१६१
आदिन स्थिति	१६१
सामान्य स्थिति	१६३
धार्मिक स्थिति	१६४

५ मिश्रणी १६७-१८९

घोड़ एव जन युगीन मिश्रणी वन ॥ साम्य एव वैपश्य	१६६
यदिव एव उत्तर बद्धि बालीन स्थिति	१७२
घोड़-बालीन स्थिति	१७२
पाव वय तब घोड़ मिश्रणी सघ के अभाव का कारण	१७३
मुठ, घम एव नारी	१७४
घोड़ मिश्रणी सघ एव नारी	१७५
घोड़ मिश्रणी सघ का प्रारम्भ	१७७
घाठ गुच्छम	१७६
घोड़ मिश्रणी सघ एव नारी	१८०
घोड़ मिश्रणी एव समाज	१८२
जन बालीन स्थिति	१८३
जन मिश्रणी सघ की प्राचीनता	१८४
जन मिश्रणी सघ एव नारी	१८५
जन मिश्रणी का स्तर	१८६
जन मिश्रणी सघ एव नारी	१८७
जन मिश्रणी एव समाज	१८८

६ सामान्य-स्थिति १९१-२३३

शिक्षा	१९३-१९८
यदिव-बालीन स्थिति	१९३
उत्तर-यदिव-बालीन स्थिति	१९४
आमय-बालीन स्थिति	१९६
नास्त्रीय शिक्षा एवं मिश्रणी-सघ	१९६
निदा का आर्थिक प्रचलन एवं उसके साधन	१९७

प्रसाधन	१९८-२१३
प्रसाधन के साधन	१९९
वस्त्राभरण	१९९
विलपनाभरण	२०५
माल्याभरण	२०६
संस्काराभरण	२११
परदा प्रथा	२१४-२२०
वदिक एवं उत्तर-वदिक-कालीन स्थिति	२१४
आगम-कालीन स्थिति	२१६
परदा प्रथा का अभाव का कारण	२१६
व्यभिचार	२२१-२२६
आगम-काल में एक भीषण अपराध	२२१
प्राग आगम काल में एक उपपातक	२२३
व्यभिचारिणी स्त्रियाँ	२२४
धार्मिक प्रवृत्ति	२२६-२३३
वदिक कालीन स्थिति	२२७
उत्तर-वदिक-कालीन स्थिति	२२७
धार्मिक अधिकारों का हनन	२२७
अनुपमोन नारी की धार्मिक क्रियाएँ	२२८
आगम कालीन नारी की धार्मिक प्रवृत्ति	२३०
धार्मिक व्यक्तियों के प्रति सम्मान	२३१
धार्मिक उत्सवा में उत्साह	२३२

७ उपसंहार

२३५-२५०

पूजा	२३८
विवाह	२३६
पुनर्वधू	२४१
गृहपत्नी	२४२
जमनी	२४३
विधवा	२४४
परिचारिका	२४५
गणित एवं वश्या	२४६
भिक्षुणी	२४७

आधार-ग्रन्थ-सूची

२५१

अनुक्रमणिका

२५७

पुत्री

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति
वाल्यावस्था
कुलीनता एवं सदाचार
माता पिता एवं पुत्री
भार्य बहिन
ननद भाभी
पैतृक सम्पत्ति का अधिकार
धार्मिक स्थिति
उत्सव
वर्षगाठ
चातुर्मासिक स्नान
शिक्षा

पुत्री नाग-जीवन की प्रथम अवस्था है। पुत्री के रूप में नारी समाज में प्रवेश करती है। अतः यह स्वाभाविक है कि समाज में वर्तमान नारी की उत्पत्ति या ध्वनित अवस्था में पुत्री-वर्ग सर्वाधिक प्रभावित रहे। पुत्री के जन्म पर होनेवाली सामाजिक प्रतिक्रिया मात्र ही नारी-जीवन पर पर्याप्त प्रभाव डाल देती है। पुत्री के जीवनयापन का दृढ़ एवं ठोस प्रति किये गये सामाजिक व्यवहार नारी जीवन की सभी अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः नारी जीवन के अध्ययन के लिए पुत्री के जीवन का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में पुत्री के जन्म पर होनेवाली प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त नहीं पाती है परन्तु ज्ञान आवश्यक जान होता है कि वेदों में पुरुष-सन्तान के लिए विशेष कामनाएँ की गई हैं।^१ वैवाहिक आशीर्वाद में नवदम्पति का जीवनभर पुत्र-पौत्रा के साथ खेलने को कहा गया है।^२ उस समय पत्नी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह उत्तम तथा बड़े पुत्रों का जन्म देनेवाली हो। अथर्ववेद में भी वीर पुत्र की उत्पत्ति के हेतु प्रायश्चित्त उपलब्ध होती हैं।^३ यद्यपि वेदों में कन्या की प्राप्ति के लिए कामनाएँ दृष्टिमात्र नहीं होती हैं, किन्तु साथ ही उससे प्रति निन्दा के भाव का भी आभास नहीं मिलता है। अतः

१ Women in the Vedic Age, p. 2

२ ब्राह्मण पुत्रनप्तमिर्भोज्यानी स्वर्ग — नृसिंह १०।८५।४२

३ मुपूता मुमयामति — य १०।८५।२५

४ मातं यानि गमन्तु पुत्रावाप्य दद्याधमः ।

आ वारा न आयता पुत्रस्त दद्यामास्य ॥

यह माना जा सकता है कि वैदिक-युग में पुत्री की अवस्था दयनीय नहीं थी। प्रजासन्त ने यह कह सकते हैं कि वैदिक युग में पुत्री को दशा शावनाय नहीं थी किन्तु उत्तरी प्राप्ति उत्तम प्रिय नहीं होती थी जिनका ही पुत्र था।^५

वैदिक छान्दोग्य में उपनयन पुत्र प्राप्ति की उत्साह कामना का प्रमुख कारण बताया गया है। समाज में व्याप्त सामन्ति याताररण था। कार्य लोग युद्ध में पूजा के उद्योग में थे। यहाँ बेटों जाते थे, उन्हें युद्ध करना पड़ता था। आर्यों का सामना आर्यों ने अपनी धर्मता से किया था कि पुत्र अन्त में अन्तों का पराजित होता पड़ा।^६ धर्म आर्य लोग याद में आते थे और हम देश की भूमि पर अधिकार करने के लिए उन्हें युद्ध का साहस होता पड़ा। योद्धा के रूप में आने वाला आर्य लोग तत्पक्ष नवीन विजय का अभिलाषा करते थे, तथा अपना लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त वे धीरे पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ करते थे।^७

सामन्ति दृष्टि का छोड़कर यदि सभी दृष्टियाँ में पुत्री की अवस्था उत्तम थी। तराहीन क्षात्र का द्वार लहरा के समाज बहिर्या के लिए भी पुत्र था।^८ विवाह के पूर्व युवती, युवक से स्वागत पूर्वक मिलती थी तथा प्रेमालाप करती थी। कल्पित युवतियाँ अपने सौन्दर्य से फूली नहीं समझती थी।^९ उस समय अविवाहित रह जाया गया के लिए लज्जास्पद नहीं थी। वेदों में ऐसी अविवाहित ब्रह्मण्य के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं जिन्होंने अपने पिता के घर में ही रहकर पाठ्य प्राप्त किया।^{१०}

५ Women in the Vedic Age, p. 2

६ हिन्दुस्तान की पुरानी मयता, पृ० ३६

७ हिन्दू संस्कार, पृ० ८२

८ प्राचीन भारतीय विष्णु पद्धति, पृ० १५५

९ हिन्दुस्तान की पुरानी मयता पृ० ५०

१० हिन्दू संस्कार पृ० २३४

उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

ब्राह्मण-काल में पुत्र प्राप्ति को धार्मिक महत्त्व दिया जाने लगा। ऋण मुक्ति के सिद्धान्त ने पुत्र प्राप्ति को पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए धार्मिक दृष्टि से आवश्यक बना दिया। शतपथ-ब्राह्मण में कहा गया है कि उत्पन्न होने ही मनुष्य देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों का ऋणी होता है।^{११} ऐतिह्य-संहिता के अनुसार मनुष्य ब्रह्मचर्य, यज्ञ तथा प्रजा द्वारा क्रमशः ऋषि, देव तथा पितृ ऋणा से मुक्त होता है।^{१२}

सूत्र-साहित्य में पुत्र के धार्मिक महत्त्व को नाना रूप से वर्णित किया गया है। अनेक प्रथा में उपलब्ध एक श्लोक में कहा गया है कि पुरुष पुत्र से विविध साधों की विजय करता है, पौत्र से उन श्लोकों का अन्त काल तक उपभोग करता है तथा पुत्र के पौत्र से आदित्य लोक को प्राप्त करता है।^{१३} इससे अनिश्चित अथवा दो धार्मिक विश्वासों का आधार पर भी पुत्र प्राप्ति पारमार्थिक शान्ति के लिए आवश्यक बनलाई गई है। प्रथम कारण यह कि पुत्र, पिता को पुनः

११ ऋण ॥ व जायत या मि । स जायमान एव दक्ष्य ऋषिभ्यः पितृभ्या मनुष्येभ्यः ।

—शत० ब्रा० १।७।२।१

१२ जायमाना व ब्राह्मत्रिभिः ऋणवा जायत ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यजेत दक्ष्य प्रजया पितृभ्य एव वा अनुणो य पुत्रा यज्या ब्रह्मचरिणो ।

—शत० सं० ६।३।१०।५

मुक्तता कीजिए—

अथ यजेत प्रजाभिच्छ्रुत । ततः पितृभ्य ऋण जायते ।

—शत० ब्रा० १।७।२।४

१३ पुत्रेण श्लोकान्जयति पौत्रेणानन्त्यम नृने ।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रह्मत्वाप्त्यानि विष्टम् ॥

—श्री० ध० सू० २।९।६ व ध सू १७।५

विष्णुस्मृ १५।४६

नामक नरक से बचाना है ' तथा द्वितीय यह कि पितरा की आत्माएँ पुत्रों से पिण्ड एवं जल वा तपण पात्रर सुखी एवं सन्तुष्ट रहती हैं ।^{१८}

पुत्र के उक्त धार्मिक महत्त्व से पुत्रों उपेक्षा की पात्र बन गई । रामायण में पुत्रों को कष्टदायिनी बनाया गया है ।^{१९} महाभारत में तो कन्या को रघु का सावहार रूप ही बढा गया है ।^{२०} कन्या के विषय में इस प्रकार के भाव ऐतरेय ब्राह्मण-काल में ही उत्पन्न होते सगे थे ।^{२१} कन्या को कष्टपूर्ण मानन का प्रमुख कारण यह था कि उत्तर वैदिक-काल के अन्त में कन्याओं के जीवन का एक मात्र उद्देश्य विवाहित हो जाना हो गया था । इतना ही नहीं, अपितु कन्याओं के विवाह के हेतु बड़े ही कड़े नियम भी बनाये गये थे । योपायन धर्मसूत्र में कहा गया है कि मासिक धर्म की प्राप्त कन्या का तीन वर्ष तक विवाह न करने से कन्या के माता पिता या सरस्वतवग भ्रूणहत्या के दोषी होते हैं ।^{२२} पराक्षर के अनुसार १२ वर्ष की आयु तक कन्या का विवाह न करने से उसका पितर प्रत्येक माह में गिरनेवाले रथन की पीते है ।^{२३} महाभारत में परिपक्वता वस्था का प्राप्त कन्या का विवाह न करनेवाले को ब्रह्महत्या का दोषी

१४ पुत्राभ्यो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रापयन्तुत ।

सस्मात् पुत्र इति प्रोक्तं स्वयमव स्वयमुक्तं ॥ —विष्णुस्मृ० १५ । ४४

१५ एष्टथा बहुव पुत्रा युणवता बहुधुता ।

तथा व समवतानामपि वदिवद् वता सजत ॥ —रामा० २ । १०७ । १३

१६ कन्यापितुः दुःखं हि सर्वेषां मानकादिषणाम् ।

तन्नामस्तथा कन्या वग्यन्ति कथंके ॥ —ब्रह्म०, ७ । ९ । ६

१७ आत्मा पुत्र सखा भार्या कृच्छ्रं तु तृप्तिं किल ।—महा १ । १५६ । ११

१८ मत्वा ह आया कृपणं ह दुहितं —ए० ब्रा० ३३ । १

१९ त्रीणि वर्षाण्यन्तमग्रे यं कन्या न प्रयच्छति ।

न तु यं भ्रूणहत्याय दोषमूच्छ्रयमगम्यम् ॥ —श्री० ध० सू० ४ । १ । १३

२० प्राप्तं तु त्राप्य वर्षे यं कन्या न प्रयच्छति ।

मासि मासं रजस्तस्या पितृति पितरो निगम् ॥ —प० स्मृ० ७ । ५

धत्ताया गया है।^{२१} फलस्वरूप सरस्वतवर्ग के लिए ब'या का विवाह अत्यंत कष्टदायक समस्या बन गई थी। उक्त विवाहसम्बन्धी नियमों के कारण ब'या का विवाह करने के पूर्व सरस्वतवर्ग को अपनी पुत्री के भविष्य की ओर ध्यान देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता था। यही कारण था कि विवाह के अवसर पर ब'या का मातृकुल पितृकुल तथा पतिकुल तीनों ही सशयापन्न हो जाते थे।^{२२}

इस प्रकार बौद्धागमा के काल तक वैदिक-परम्परा के अनुयायियों की दृष्टि में पुत्र एवं पुत्री के बीच पर्याप्त भेद हो गया था। एक ओर यदि व्यक्ति पुत्र प्राप्ति से इहलोक तथा परलोक के प्रति निश्चिन्त हो जाता था तो दूसरी ओर वही व्यक्ति पुत्री के होने पर उसके विवाहसम्बन्धी गुल्तर उत्तरदायित्व से ग्रस्त भी हो जाता था। इसके अनिरिक्त पुत्र यदि परिवार के लिए सहायक होता था तो पुत्री विवाह के अवसर पर माना पिता का धन लेकर सदा के लिए पराई हो जाती थी।^{२३} इसी से जनसाधारण में पुत्र प्राप्ति की सहज लालसा रहती थी। गमाधान, पुसवन, सीमतोत्सवन एवं जातकम नामक संस्कारों के मूल में भी उसी लालसा के भाव निहित रहते थे।^{२४}

२१ अमिता कपमप्यना मत्तो सदुत्त वरे ।

न प्रयच्छति य ब'या स विद्याद् ब्रह्मचरित्तम ॥

—मन्त्र० १३।२४।६

२२ मातु कुल पितृकुल यत्र चैव प्रदोयते ।

कुलत्रय सदा ब'या सशय स्वाप्य तिष्ठति ॥

—रामा० ७।६।१०

गुणना कीर्ति—मन्त्र०, ५।६७।१६ म

२३ समवे स्वजनदुःखकारिणा सम्प्रदानममत्रायारिका ॥

यौवनेऽपि बहुलापकारिणा दारिवा ह्यय्यारिका विनु ॥

—ऐ० ब्रा० ३३।१ का भाष्य

२४ अथर्व०, ३।२३।३ व० स्मृ० १७।१, गो० सू० सू० २।६।६-

१२ तथा २।७।११-१८

गुणना कात्रिए

The whole of the pumsavana ceremony and the

यौदागम समुत्तानाय में उक्तम् एव यन्मा उम मम गुरो के जम एव ह्यावानी पतिव्रिया को व्यक्त करती है । यन्मा इम प्रकार है—एवमार कामलाय प्रसेतव्यम् भावात् बुद्ध के पास जाता है । उतो मम एव व्यक्ति उो यह संदेश देता है कि सारी मन्त्रिका ने गुरो को तम दिया है । म तमाचार प्रमेतव्य के मा का मिय कर देता है ।^{१५} किन्तु भावात् बुद्ध उमे मात्वा तत्तुम् गृह्णते है कि कतिपय रिचयों भी बुद्धिमत्ता, शीलवती, पतिव्रिया एवं मात को सेवा म तत्पर हुआ करना है । जाना ही तनी प्रत्युत उतम उत्पन्न पुत्र दिशाओं को जीतागाला पार होता है तथा राज्य के सुगमालन म पुराण होता है । इसलिए हे राजा^{१६} आप का यह कतव्य है कि उक्तका समुचित पालन करें ।

mantras recited at the Garbhadhana ceremony reveal the keen desire of the ancient Aryans for male progeny. The implements used and the nakshatras selected for the samantounayana ceremony were to be of his male category. The object being mainly and evidently to secure the birth of a male child. From the description of the Jatakrma ceremony it is clear that it takes it for granted that a son has been born.

—Women in Manu and his Seven Commentators,
pp 11-15

२५ अथ सो अष्टमस्तरो पुरिषो रज्यो पात्रास्मि वायवस्त तपश्चर्यो आरो चसि— मल्लिका दव, देवी धोतर विजाता' नि । एव पुते राजा पतेन विराज्य अनन्तमनो भूति ।
—समुत्त० १।८५

२६ इतो पि हि एवञ्चिमा सम्पा पोस जनाधिप ।
मेधाविनो सोऽवनी, तस्मदेवा पति वता ॥
तस्मा यो जायति पोषो गुरो हाति दितम्पति ।
तादित्य सुमगिया पुत्तो रज्ज पि भूयावतो'नि ॥

—यद्वा

उपयुक्त घटना से दो बाने स्पष्ट होनी हैं। प्रथम यह कि वैदिक-परम्परा के अनुयायियों में व्याप्त पुत्री के जन्म पर असन्तोष की भावना बुद्ध के समय तक अविच्छिन्नरूप से चली आई या जिसके मूल में प्रमुख कारण सामरिक दृष्टिकोण था तथा द्वितीय यह कि पुत्र एवं पुत्रा में इस प्रकार की भेदभावमयी नीति का भगवान् बुद्ध ने विरोध किया था। उन्होंने बतलाया कि जिस सामरिक दृष्टि के कारण पुत्र को महत्त्व दिया जाता है उगका अस्तित्व परोक्षरूप से पुत्री में भी विद्यमान है।

आगम कालीन स्थिति

श्रमण-संस्कृति के विकास के साथ पुत्र एवं पुत्री के प्रति क्रमशः स्नेह एवं घृणासूचक भाव समाप्त होने लगे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ने ही एक ओर तो पुत्र का महत्त्व प्रदान करनेवाले कारणों का भावना नहीं दी तथा दूसरी ओर क्याआ में स्वाभिमान एवं स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने वाले सिद्धान्तों का प्रसार किया।

आगमों में पुत्र को किसी भी प्रकार का धार्मिक महत्त्व नहीं दिया गया है। उनमें ऋणमिद्धाद के अस्तित्व का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों (बौद्ध एवं जैन) ही सम्प्रदायों में, त्रिस्तु-ऋण से मुक्ति पाने के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक है—इस बात की अपेक्षा की गई है। आगम साहित्य में पुत्र के महत्त्व की भावना से परिपूर्ण गर्भाधान, पुसवन, मीमतोत्पन्न एवं जाडरम नामक संस्कारों का भी उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार उरु (आगम) में न तो पुत्र के द्वारा पिता की पुनर्नामकनरु से रक्षा करने की चर्चा है और न ही पिण्ड एवं जल के तपण का ही उल्लेख है।

तथ्य यह है कि धार्मिक उत्कर्ष का प्राप्त करने के लिए दोनों ही सम्प्रदायों में गृहावास का छोड़कर अनगारावस्था में शुद्ध ब्रह्मचर्य के पालन पर ही जोर दिया गया है। अनगारावस्था में मैथुन ऐसा

मयकर अध्यामिन कृत्य बनाया गया है कि जिसे करके बौद्ध भिक्षु पारार्जिक तथा जैन मुनि मूल प्रायश्चित्त के योग्य दोष से दूषित हो जाता है।^{१३} उन व धार्मिक उत्कृष्ट की प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री से पुत्र उत्पन्न कर उभयलाभ सुधारने के सिद्धांत की कल्पना से भी दूर रहते थे। तात्पर्य यह कि वैदिक संस्कृति में उपलब्ध पुत्र का धार्मिक महत्त्व श्रमण संस्कृति में लुप्त हो गया।

बौद्ध तथा जैन आगमा में क्या के विवाह के विषय में आग्रह सूचक नियमा का सबूत अभाव है। ऐसी कथाओं के माता पिता जो अपनी पुत्री का विवाह करने में असमर्थ रहते थे, धार्मिक दृष्टि से भयभीत नहीं हुआ करते थे। क्या भी विवाह करने, न करने के विषय में अपने को स्वतंत्र समझने लगी थी तथा आज्ञा भवि वाहिन रहने में किसी भी सामाजिक आक्षेप का अनुभव नहीं करती थी।^{१४} फलस्वरूप विवाह के पूर्व यह आवश्यक हो गया था कि पिता पुत्री से उसके विवाह की स्वीकृति ले।^{१५} कभी-कभी भारी पति भी क्या में विवाहसम्बन्धी स्वीकृति लेने आता था।^{१६} पुत्री पिता या

२७ (क) यो पत्न भिक्षुं मयुन धम्म पटिमवधं अ समसा तिरच्छानगताय पि पारार्जिक। होत अस वासा ति। —पारा० प० २८

(ख) आउट्टिमाय पबिदियपात मेण म दत्तेण। —जी० व० ८३

२८ A woman no longer felt bound to marry to save her self respect and that of her family, but, on the contrary found that she could honourably remain unmarried without running the gauntlet of public scorn

—Women under Primitive Buddhism p 25

२९ उट्ठहि पुत्तक। हि साचित्तं निधाति चारणवत्तिम्ह।

राजा अनोकरतो अमिरपा तस्त ख दिसा ॥

—वेरी० १६।१।४६४

३० अनोकरतो ध आरु। वुरित।

मणिजनकभूमितद्गा कतञ्जला याचति सुमध ॥

—वरी, १६।१।४८४

अथ किसी व्यक्ति से प्राप्त विवाह के प्रस्ताव या सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार करने में पूरा स्वतंत्र था। कभी-कभी माता पिता के अत्यधिक अनुरोध के बावजूद भी ब्याए अपने विवाहसम्वन्धों प्रस्ताव को दृष्टता के माध्य अस्वीकार कर प्रव्रजित हो जाया करती थी।^{३१} ऐसी ब्याए प्रायः मिश्रुणी बन जाती थीं। उनका मिश्रुणी बनने का प्रमुख उद्देश्य घम एवं दरान के सत्पाका पान प्राप्त कर मुक्ति पाना था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बौद्ध-युग में पुत्रों की अवस्था इनकी विकसित नष्टा हो गई थी कि किसी कारण विधवा से आश्रम अविवाहित रहनेवाली ब्याए का पिता के घर पारिवारिक जीवन बिताते की सुविधा मिल सके।^{३२} जैन-युग तक उक्त परिस्थिति में सुधार हुआ। परिणामस्वरूप ऐसी ब्याए जिनका विवाह शारीरिक सोदर्याभाव या अन्य किसी कारण से नहीं हो पाना था,^{३३} उसम्मान पिता के घर रहा करती थी।^{३४} व माता-पिता की अनुमति

३१ अथ न भगति मयरा या उन्मिवाति भववत्तपयार ।

एवञ्चा वा शक्ति मरण वा म न च न वास्य ॥

—व १ १६।१४००।

३२ (a) Now, on the day when she was to choose among her suitors Carabhuta her young Sakyan kinsman died. Then her parents made her leave the world again at her will.

—Psalms of the Sisters p. 22

(b) It would appear that Carabhuta would have been the object of her choice.

—Ibid, note 2

३३ बाला नाम गारिया हो वा बहदा बहदकुमारी जुग्गा जुग्गकुमारी पडिपुय दणो निग्गिण्वरा वरपरिवज्जिया वि होत्था ।

—नपा० २।१।१५१

४ त मा न तुम पुत्ता । ओ, यमणसकण्ठा आत्र क्षियाहि । तुम न पुत्ता । मम महान्गमि विपुल अयण जाव परिमाएमाणा विररहि ।

—व १ १६।१६।११८

पूर्व नभी प्रव्रज्या लेगी थी जत्र उनका चित्त सामाजिक जीवन से स्वयमेव विरक्त हो जाता था ।

पुत्र पुत्रोपपत्त्या इन परिवर्तित परिस्थितियों का प्रभाव उनके माना पिता तथा सम्पत्तियों के ऊपर पड़ा । परिणामस्वरूप वे गया के विवाहसम्प्रदायी गुरुभर उत्तरदायित्व से निर्गन्धित रहने लगे । विवाह के रिपय में गया की मिनी स्वतन्त्रता के कारण उनमें स्वायत्तमन एव आत्मनिष्ठता की युद्धि जागृत हुई । अब गयाए अपनी इच्छा के अनुरूप पनि प्राप्त करने के लिए अपना मन व्यक्त करने लगीं ।^{३५} जैन-युग में तो कभी-कभी माना पिता गया के प्राची जीवन के सुख को ध्यान में रखकर स्वयंसे द्वारा उसे ही घर चयन का पूरा अधिकार दे देते थे ।^{३६}

इस प्रकार आगम-युग में एक ओर पुत्र प्राप्ति के धार्मिक महत्त्व की समाप्ति हो गई तथा दूसरी ओर पुत्री के प्रति तिभावे जानेवाले विवाह सम्प्रदायी गुदार उत्तरदायित्व में उत्पन्न आतंक जाता रहा । फलतः आगमों में पुत्र-पुत्री का भेदभाव अदृश्य हो गया । यद्यपि आगमों में भी सत्तान-वामना दृष्टिगोचर होती है कि तु सत्तान पद से पुत्र विशेष का भाव परिलक्षित नहीं होता है ।

बौद्धागमों में 'पुत्ता' शब्द उपलब्ध होता है जिसका अभिप्राय

३५ एए ज अह भम्ममाभा ! समारमउमिअभा भोगा जम्ममम पाण
उच्चमि य तु भि अमुप्राया ममाणी पञ्चत्तः । अन्तगु दराण एण ।
मा पट्टिअय वरणि ।

—ब ७ २।१।१५१

३६ Women under Primitive Buddhism p 29

३७ जन्म ज अह तुम पुत्ता । रायस्स वा जुवगायस्स वा भारियत्ताए सयमव
उच्चमि तरथ ज तुम सुत्तिया वा सुत्तिया वा भवउत्ताति । एण वा मम
जाव-जीवाण वि यय इह भविस्सइ । ए ज अह तव पुत्ता । अन्तयाण
सावर विवगाणि । अन्तयाण ज तुम द्विज सयउरा ।

—नाया० १।१६।१२१

बिना किसी लिंगभेद के सन्नानमात्र में है।^{३८} जैनागमा में स्त्रिया को अपने इष्ट दत्तात्मा में पुत्र या पुत्री की कामना करते हुए पाते हैं। इस प्रकार की कामनाओं में 'दारुण वा दारिद्र्य वा वास्याश प्रयुक्त हुआ है।'^{३९} बहने का आशय यह कि आगम-युग में बिना किसी भेद के सन्तान ही मनुष्या की कामना का विषय बन गई।

बोद्धागमा में उत्तरोत्तर कथा का महत्त्व वृद्धिगत दृष्टिगोचर होता है। उत्तर-वासीन ग्रन्थों में मनुष्या को कथा के जन्म पर हर्षित होते पाते हैं। धेरागाथा के अनुसार उच्चिरी अपनी कथा की मृत्यु पर अत्यधिक दुःखी होती है।^{४०} अट्टकथा के अनुसार उच्चिरी अत्यन्त सुदरी थी। अतः उसे कोमलराज के अन्तपुर में स्थान मिला था। कुछ वर्षों में उसने एक कथा हुई जिसकी सुन्दरता से हर्षित होकर राजा ने उच्चिरी को सम्मानित किया। कुछ दिनों के बाद ही उसकी कथा मर गई। अपनी कथा की मृत्यु से विक्षिप्त उच्चिरी उस स्थान

१८ (क) नन्दति पुत्तहि पुत्तिमा ।

—समुत्त० ११७

(ख) पत्तद ररस जत्थाय त्तिम सुब्बाय त्ति ।

—अगुत्तर० २।३१२

(ग) पुत्ता च म समानिया अरोमा ।

—सुत्तनिवाण १।२।२४

१९ (क) बहू ण तुम दारुण वा दारिद्र्य वा पयाएज्जासि ।

—नापा० १।२।४०

(ख) जइ ण अहं, देवानुप्पिवा दारुण वा दारिद्र्य वा पयायामि

—विवाण० १।७।१३७

(ग) नो चत्र ण दारुण वा दारिद्र्य वा पयायामि ।

—निरया० ३।१।१६

४० अचन्दी वन मं सत्तल दुद्दस ह्वय निस्सित ।

॥ मे सोकपरताय धोतुसोक व्ययानुदि ॥

—धेरी० ३।५।५२ ।

में उससे पिता के पास आनखाले विवाह प्रस्तावों में क्या शुद्ध की चर्चा प्रायः पाई जाती है।^{१०}

पढ़ने का नास्तिक यह कि उत्तर ग्रीक युग एवं जैन-युग में पुत्रों का जन्म विपन्नता का विषय नहीं रह गया था प्रत्युत कुछ लोगों के लिए हथ का विषय बन गया था। अपनी सुन्दर कन्या के कारण साधारण हितैषियों का ध्यान भी राजा का सम्बन्धी बन जाता था, कृष्ण का भुगनान कर लेता था तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी सम्पन्न व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह कर उससे अच्छी रकम भी ऐठ लेता था। इस प्रकार सामान्य परिवार के मनुष्य सुन्दर कन्या के जन्म पर गौरव का अनुभव करते थे।

आवस्था

बचपन में लड़कियाँ लड़कों के साथ खेलती थीं।^{११} यौवनावस्था के चित्त प्रकट होने के पूर्व तक लड़कियाँ के साथ खेलने वाली लड़कियों के खेल के प्रमुख साधन कौड़ियाँ, चमड़े के थोड़े एवं प्रकार के गोल सिलोने, वस्त्र की बनी पुतलियाँ तथा गेद आदि थे।^{१२} यौवनावस्था में प्रवेश करने के पश्चात् लड़कियाँ लड़कों के साथ खेलकर अपनी सहूलिया के साथ खेलने लगती थी तथा उनके

५० (क) जह वि सौ सय २७३२५५ ।

—भाषा० १।१।७३ ७५ ७७

(ख) जह वि सौ सय २७३२५५ ।

—विभाग० १।१।७३

(ग) कि दलयागो मुहु थ मुमालियाए ।

—भाषा० १।१६।११५

५१ तए ण स दासवेडे बहूहि दारएहि य दारियाहि य डिमएहि य डिमयाहि य कुमारणि य कुमानियाहि य सद्धि अभिरममाण २ विहरइ ।

—भाषा० १।१८।१३६

५२ तए ण से अणेगइयाण सुलए अवहरइ एव बट्टए आडोलियाआ तिद्धसा पोत्तुलए साडालए ।

—वही १।१८।१३६

खेल का प्रमुख साधन मँद रहा करता था। उस समय युवतियाँ पर इतना बड़ा बचन नहीं था कि वे घर के बाहर न निकल सके। वे राजपथ पर भी निर्भीकता पूर्वक विहंगती थी।^३

कुलीनता एवं सदाचार

इस प्रकार स्वतंत्र वातावरण में रहनेवाली युवतियाँ से समाज इतनी आशा अवश्य करना था कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उनका कुल कलंकित एवं समाज का वातावरण दूषित हो। पुत्री के जीवन में कुलीनता एवं सदाचार का विशेष महत्त्व था। कुलीन परिवार के व्यक्ति पुत्र के लिए अपने समान कुल की ब्याँ का बंध के रूप में लाना अधिक पसंद करते थे।^४ यही कारण है कि कुलस्त्री के तीन भेदों में एक कुलक या भी है।^५ भले ही कोई ब्याँ रूप, भोग, जाति एवं गर्भधारण करने का क्षमता रखती हो किन्तु मान्य शील-हीन होने के कारण उसे पतिकुल में उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं होता था, यहाँ तक कि उसे कुल से निष्कासित भी कर दिया जाता था।^६

५३ (क) तए ण सा दवत्ता ढारिया अन्नया बयाइ वणाया आव विभुमिया बहूहि दुग्गाणि आव परिविक्ता उणि आगामत्तम्ममि बणगतिद्वेषेण कोलमाणी विहरइ ।

—विवाग० १।१।१७४

(ख) तए ण सा सामा वारिया गयममसि बणगतिद्वेषेण कोलमाणी विट्ठइ ।

—अ० ३।८।४६

५४ सरिसणत्तिवो कुल्लेहिता आगिण्हिलियाओ वारियाओ ।

—मयवतीसूत्र, ६।३३।१६ तथा नाया० १।१।२८

५५ इत्थि कुल्लया विविण पन्नत्ता तज्झा—कुल्लया य कुलमाउया इ य कुलधूया इ य ।

—नाया० १।५।६०

५६ रूपवणेन च, भिक्खवो मातुगामो सम्मानता नेति, भागवणेन च प्रातिवन्नेन च पुत्तवणेन च, न च शीलवणेन नामन्तव न कुल न वापेति ।

० ३१२०

पुत्री को कुलीनता के संरक्षण का भार न केवल उसके माता पिता ही वहन करते थे अपितु उसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य योगदान करता था। कितना ही प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह कुल या के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसे समस्त समाज के कोप का भाजन बनना पड़ता था। कुल या के साथ व्यवहार करनेवाले व्यक्ति का राजा द्वारा शिरच्छेद का दण्ड दिया जाता था।^{५७}

आगम साहित्य में तो कथा के प्रति किये गये दुर्व्यवहार का स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलना है किंतु चेरगाथा की अट्टकथा में एक स्थल पर कथा के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की चर्चा है। चर्चा इस प्रकार है—एक परिवार साठमत्तिय नामक भिक्षु पर विशेषरूप से प्रसन्न था। जब कभी भी वे भिक्षा को आते तो परिवार की कथा उन्हें भिक्षा देती थी। एक दिन 'मार' उक्त भिक्षु का रूप धारण कर भिक्षा को गया तथा भिक्षा देने के लिए आई कुलकाया का हाथ पकड़ लिया। यह देखाकर लोग अप्रसन्न हुए तथा उन्होंने भिक्षु का सत्कार सम्मान करना सब तक बंद कर दिया जब तक कि उन्हें वास्तविक स्थिति ज्ञात न हुई।^{५८} कुलकाया भी गुरुजना के सामने अपराध के प्रकट हो जाने पर लज्जा से नतमस्तक हो जाती थी।^{५९}

कथा को समाज में पवित्र माना जाता था। दीपनिकाय में

५७ दिस्सति स्था, गामणि इधेक्कसो दस्साम् रज्जुया ण्विक्खना नारस्स मीस छिज्जमाना । अयं पुरिसा किं अवाप्ति ? अहम्मा । अयं पुरिगो कृत्तयासु कुलकुमारानु चारित्त आपज्जि तेन न राजानो गहेत्वा

—समुत्त० ३।३०३ ३०४

५८ अपेक्खिम्म मारो चेरस्स रूपेण गत्वा स दारिकं हत्थे अगहसि । दारिकां नायं मनुस्सां ति अज्जासि हत्थे च मुञ्चापणि । तं दिस्वा परज्जो येरे अप्पसां जवसि । पुनर्दिवसं येरा तं कारणं अनवज्जं तां तं घरं अगमाणि । तत्थं मनुस्सा मनादरं अकमु ।

—परमत्थोपनिषा (चेर० की अट्टकथा धर्मी लिपि) पृ० ४६१

५९ विगुजमाणो विव गुरुजणदिट्ठावरान्ता सुज्जनकुलकप्पगा —नाया० १।१।८५

‘कुमारिपञ्च शब्द आया है’^{१०} जिसका तात्पर्य कुमारी के शरीर में देवता का अवतरण करना उससे प्रश्न पूछने से है।^{११} स्पष्ट है कि देवताओं का अवतरण पवित्र स्थल पर होता है। अतः ‘कुमारिपञ्च’ पद से कुमारी का पवित्रतासम्बन्धी सामाजिक मायना द्योतित होती है। ऐसा परम्परा भारतवर्ष में आजकल भी कहीं-कहीं पधरित है।

माता पिता एवं पुत्री

परिवार में पुत्री माता पिता के असीम स्नेह का प्राप्त करती थी। उन्हें अपनी बच्चा को कभी भी कष्ट में दखना अभीष्ट नहीं था। विवाह करते समय वे इस बान का पर्याप्त ध्यान रखते थे कि उनकी पुत्री को पतिकुल में कोई कष्ट न हो। अतः माता पिता दूसरे परिवार से आनवाले बच्चा के विवाहसम्बन्धी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि वे इस बान से आश्वस्त नहीं हो जाते कि उस परिवार में उनकी बच्चा का वैवाहिक जीवन द्योतित होगा। अनात परिवार के सदस्यों द्वारा की गई बच्चा याचना को केवल इसलिए टुकरा लिया जाता था कि वहाँ पुत्री के सुख का कोई निश्चय नहीं रहता था।^{१२} अतः अनात परिवार के व्यक्तियों को पुत्री तमी दी जाती थी जब वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा अपने परिवार की सन्तुति करवाते थे।^{१३} सन्तुति के आधार पर दी गई पुत्री को

६० दीप० १।१२

६१ कुमारिपञ्च इति कुमारिकाय सरोरे देवत आठारेत्वा पञ्चपुष्पेन ।

—सुम० १।६७

६२ अहं स्वयम्बुम्ह न जानामि—क वा इमं कस्मै वा’ति । अयं य मे एक धीतिका तिरागामा च गतव्यो नाहं दस्मामोति ।

—पारा० पृ० १६५

६३ देहिमेस । अहं इमे जानामो’ति । सच, गते व्ययो जानाति, दस्मामोति ।

यदि पतिपुत्र म रोई कष्ट होता था तो पुत्री व माता पिता मस्तुति कर्ता की रिवाज करत थे ।^{१४}

जैनागमा के ताल तब पुत्री का माता पिता का अत्यधिक स्नेह प्राप्त होने लगा था । ब्रह्म-यभी पिता अपनी पुत्री का विवाह केवल ऐसे व्यक्ति में करता था जो उसके घर गुरु जामाता के रूप में जीवन भर रह सके । इसका कारण यह बताया गया है कि पिता पुत्री के दणभर के भी वियोग का सहन नहीं कर सकता था ।^{१५} जय गज सुकुमाल ने सामा में विवाह न कर मुनि दीक्षा ले ली, तो सौमिल अपनी पुत्री व कष्टमय वैधव्य जीवन का स्मरण कर दुःखित हो गया

६४ एव दुग्गती णातु अस्या उपाया, एव दुक्खिता होतु अगो उपायो, एष मा सुग लभतु अगो उपायो मया म कृमारिका सुमन्ता दुक्खिता न दुक्ख ल । नि पाविकाय मग्गुया पावइम मसुरेण पावइम ताविकना' ति ।

—बही, पृ० १९७

६५ (क) एव त्वत्तु दशगुणिया ! सूयालिया दारिया एमा मग्न या इहा जाव किमप पुण पामगयाण । त मा त्वत्तु अह इच्छामि सूयालियाण दारियाए लणमवि विप्लवोप । त जं णं दशगुणिया ! सागरण दारए मम घरजामाउण भवइ ता व अह मागद्वारपण सूयालिय दल्पामि ।

—नाया० १।१६।११५

(ख) यह नरय है कि एसी बात बहो व्यक्ति लगाते थे जिन्की ब्यादाइ करौती स तान होती थी कि तु इस बात का निश्चित पुत्री के प्रति माता पिता क स्नेह को जन-मुग की देन हो कहा जायगा । यदि पुत्र में तो इकलौती ब्यादाइ सतान से व्यक्ति केवल यहा आशा करता था कि जिस किसी प्रकार वह अपनी ब्यादाइ का विवाह कर उससे उत्पन्न पुत्र (नाती) को प्राप्त कर ल जिससे उसका धार्मिक अपूणता सम्पन्न हो जाय । उस समय उसका ध्यान पुत्री की अपेक्षा नाती की प्राप्ति में केन्द्रित रहता था । कल्पवृक्ष व्यक्ति जिस किसी प्रकार से इकलौती पुत्री का विवाह कर देना चाहता था किन्तु समाज में प्राप्त होने ब्यादाइ के साथ विवाह करना निश्चय माना जाता था ।

—श्रुत्य० २।१७।७ अथ० १।१७।१

धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० २७१

तथा विद्वेषान्नि सं प्रज्वलितं हो उसने ध्यानस्थ मुनि गजमुकुमाल के सिर पर जलनी चिता के अंगारा को सारार रख दिया।^{११} घना सायवाह के घर चोर आक्रमण कर प्रभूत धनराशि तथा सुगमा नामक कन्या को लेकर भाग गये। सार्यवाह ने तमर रक्षक से सहायता की प्रार्थना करते हुए कहा कि भोग से जो धन प्राप्त होगा वह नगर रक्षक ले लें तथा सुगमा पुत्री को बट (सायवाह) ले लेगा नगर रक्षक ने तौरा का पीछा किया तथा अग्रहत धन पाकर वापिस लौट आये। किन्तु सायवाह अपने पाँच पुत्रों के साथ पुत्री की प्राण रक्षा हेतु दम्प्युराज चित्तात का पीछा करते हुए दोहड़ जंगल में भटकना रहा।^{१२}

उपयुक्त उदाहरणों से इसका सहज ही में अनुमान लिया जा सकता है कि जैनागम-काल में माता पिता के लिए पुत्री कितनी श्रिय हो गई थी।

भाई-बहिन

बड़ा भाई अपनी छोटी बहिन का भरण पोषण एवं सरक्षण पिता के समान ही करता था। पिता के अभाव में बच्चा का भी अपने

११ एतं न, भो, मे गयमूलिके कुमारो जय मम पुत्र सोम दारिद्र्य अदिदुःखोपपद्य कालवृत्तिनि विप्राग्रहिता मुण्डे जाय पश्यद्दृष्ट्वा । तं सप्त सप्त मम गयमुकुमालस्म कुमारस्त वरनिग्रामेण जलतोषो विपदाभां पुच्छिन्म विमुपसमान लयस्त्रहारे कभल्लण गेहद्वे, २ गयमूलिकस्म अणगरस्त मय्ये पस्मिन्वद ।

—अ० १।८।१६

१७ त इच्छामि न देवाणुप्पिया । सुमुमां दारियाए कूब ममित्तण । मुद्धं स विपलं धनकणम मम सुममा दारिया । नए ण से नगरपुत्तिमा त विपुल धनकणम गेहवत्ति २ अणव रावणिह तणेव उवापच्छति । तए ण पणे एत्थगहे सुमुम दारिय चित्ताएण अदशोमुह अवहीरमाणि पासित्ताण पचहिं पुत्तिहिं सद्धिं चित्तायस्स पयमग्गविद्धि अणुगच्छमाण विट्ठमा अणुगच्छ ।

—नाया० १।१८।१४२

बड़े भाई के सरक्षण में विवाहपर्यंत जीवनयापन करने का अधिकार था।^{१८} जब कोई व्यक्ति पत्रज्या लेने को उद्यत होता था तो उससे रोज़ने के लिए उसके सम्मुख अनेक कारणों को प्रस्तुत किया जाता था। उनमें एक कारण छोटी बहिन के प्रति विवाहपर्यंत उचित उत्तरदायित्व का निभाना भी रहता था अर्थात् पत्रज्या के इच्छुक व्यक्ति को स्मरण कराया जाता था कि अभी उसकी बहिन छोटी है। अतः पत्रज्या न लेकर उसके सरक्षण का भार वहन कर।^{१९} तात्पर्य यह कि सामाजिक एवं पारिवारिक दृष्टि से अग्रज को अपनी अनुजा के प्रति वैसा ही उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था जैसा कि पिता पुत्री के प्रति निभाता था।

इसी प्रकार छोटा भाई अपनी बड़ी बहिन का वैसा ही सम्मान करता था जैसा कि पुत्र को अपनी माता के प्रति करना चाहिए। मल्लिदिन कुमार अपनी बड़ी बहिन मल्ली के साथ माता के समान ही व्यवहार करता है। एकबार वह चित्रगृह के परदे पर बने अपनी बड़ी बहिन के चित्र को साक्षात् बड़ी बहिन समझ कर सज्जा से नतमस्तक होकर वापिस लौट आया। जब चाई द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वह बहिन नहीं अपितु बहिन का चित्र मात्र है तो मल्लिदिन ने प्रोक्षित होकर उस चित्र को बनाने वाले चित्रकार की जघा छिदवा कर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया।^{२०}

६८ सधे कुमारिका भविस्सति सा पि ते ओपमाग्गा भविस्सती'ति ।

—दीप० २।१४६

६९ ससा ते सुट्ठिया दमा ।

—सूय० ३।२।३

७० एस ण मल्ली २ तिक्कट्ट लज्जिए वीडिए बिड्ढे सण्ण २ पच्चोसक्कइ ।

तए ण अम्मचाई मल्लदिन कुमार एवं वणसी—नो खलु पुत्ता । एस मल्ली । एस ण मल्लाने चित्तगरएण तयाणुक्ख नि वत्तिए । तए ण ने मल्लाने तस्स चित्तगरस्स सदासमं छिदावेइ २ निविसस्य आणवइ ।

—नामा० १।८।७८

ननद भाभी

आगमा म नन (क-या) एव भाभी के पारस्परिक व्यवहार की विम्वृत धर्चा उपलब्ध नहीं होती है। ऋग्वेद में कुलवधू को ननद पर शासन करने का आशीर्वाद दिया गया है।^{७१} यही परंपरा आगमा म परिलक्षित होती है। माना पिता के जीवितकाल में पुत्री का सम्पत्ति के उपभोग करने में वही स्वतन्त्रता थी जो कि कुलपुत्र को हुश्रा करती थी। क-या अपने किसी भी कार्य के लिए दास-जर्मकरो या कौटुम्बिकपुरुषों को स्वतः आज्ञा दे सकती थी। किंतु माना पिता के अभाव में क-या को अपने भाई एव भाभी के अनुरासन में रहना पड़ता था। यदि क-या को किसी कार्य के करने की इच्छा होती थी तो वह उस भाभी के सम्मुख प्रकट करती थी तथा भाभी ही अपनी ननद के कार्य को सम्पन्न करने की आना दास-जर्मकरा या कौटुम्बिकपुरुषों का देती थी। एवजार महावीर कौशाम्बा पट्टचे। जयती मगवान् के पास जाना चाहती थी। अन उमने अपनी इच्छा को भाभी मृगावती के सम्मुख व्यक्त किया जिसे सुनकर मृगावती ने कौटुम्बिकपुरुषों को मशवार के दशन को जाने के लिए रथ तैयार करने की आज्ञा दी।^{७२} इसमें स्पष्ट है कि माना पिता के अभाव में वधू परिवार की स्वामिनी बन जाती थी तथा कुलवधू को भाभी के प्रभुत्व का सम्मान करना पड़ता था।

७१ सम्राणी "वगुर भव सम्राज्ञी दक्ष्या भव ।

ननादरि सम्राज्ञी भव सम्राणी अविद्वधु ॥

—ऋग्वे० १०।२५।४६

७२ तप ण सा अयसी समणोवासिया इमोसे कहाए लट्ठटा सम्राणी मियावति देवि कयासी । सा मियावती कोटुवियपुरिसे एव कयासी विप्यामेव मा । देवागुप्पिया । लट्ठकरणजुत्तनोइय जाणयवर जुत्तामव उवट्ठवइ ।

—मगवतीसूत्र, १२।२।२

पैतृक सम्पत्ति का अधिकार :

पुत्री को अपने माना पिता की सम्पत्ति पर अधिकार था या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय में निम्न उद्धरण उपयोगी प्रतीत होते हैं—

(१) पुत्रों के समय में एक ब्राह्मण की दो स्त्रियाँ थीं। एक को दम या धारह वर्ष का एक लड़का था तथा दूसरी गर्भवती थी। इनमें वह ब्राह्मण मर गया। तब उस लड़के ने अपनी माँ की सौत से यह कहा—जो यह धन धार्य और सोता चाँदी है, सभी मेरा है। तुम्हारा कुछ नहीं है। यह सब मेरे पिता का तर्का (दाय) है। उगने ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली—तब तक ठहरो जब तक मैं प्रसव कर लूँ। यदि यह लड़का होगा तो उसका भी आधा हिस्सा होगा, यदि लड़की होगी तो उसे भी तुम्हें पालना होगा।”

(२) माना पिता पुत्र पर पाँच प्राण संशुद्धि करते हैं। याम्य स्त्री से सम्बन्ध कराते हैं, समय पाकर दायज निष्पादन करते हैं।”

(३) आयुष्मान् सुदिन की माना उससे बोली—तात सुदिन ! यह कुल श्राद्ध है। इसमें प्रभूत स्वर्ण एवं रजत है, प्रभूत वित्तोपकरण एवं धन धार्य है। अतः तात सुदिन, बीजक दो जिसमें हमारी अपुत्र्य-सम्पत्ति की लिच्छवि लोग नहीं लें।”

७३ यमि, भात धर वा त मरु, नरिय तुम्हरय किञ्चि, पितु मे भोति, दायज निष्पादेति । एव युते सा ब्राह्मणा त माणवक एतद्याव—
आपमेहि ताव तात माव विजायामि सचे कुमारकी भविस्सति तरस पि एकटेसो भविस्सति, सचे कुमारिका भविस्सति सा पित आपभोगा भविस्सतोति ।

—दोष० २।२४६

७४ माता पितरा पञ्चवहि ठानहि पुत्त अनुवसति पतिस्सेन दारेन समार्जित, समये दायज निष्पादन्ति ।

—बहो, २।१४६

७५ तन हि, तात सुदिन बीजक पि देहि—मा ते अपुत्तव सापतम्य लिच्छवियो अतिहरामेसु ति ।

—पारा० ५० २३

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध युग में पुत्री को माता पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। उसे तो केवल भरण-पोषण करवाने मात्र का अधिकार था। पिता अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकार पुत्र को ही देना था। पुत्रहीन परिवार की सम्पत्ति पर अन्तना गत्वा शासक लिच्छवियों का अधिकार हो जाता था।

जैनागमों में प्राप्त एक प्रथा से भी पूर्वोक्त तथ्य की हार्दिक पुष्टि होती है। उस समय पुत्र एवं पुत्री दोनों ही स्नानादि कर पिता की चरण-बन्दना के लिए जाते थे। पिता चरण-बन्दना के लिए आए पुत्र का तो आदर करता था तथा उसे अपने आसन के आधे भाग पर बैठने के लिए आमन्त्रित करता था, किन्तु बन्दना को घाई हुई पुत्री को अपनी गोद में लेकर स्नेह भर करता था।^{११} इस परम्परा में भी पुत्र को आधा आसन देने से उसके उत्तराधिकार एवं पुत्री को गोद में लेने से उसके भरण-पोषण का भाव व्यक्त होता है।

आगमा में ऐसे तो उल्लेख मिलते हैं जिनमें ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार देने की चर्चा है किन्तु ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं मिलना है जिसमें कया के उत्तराधिकारी होने का संकेत हो।^{१२} थेरीगाथा में यत्रपि सुन्दरी नामक कया की भांति उससे कहती है कि तू ही सम्पत्ति

७६ (क) अमये कुमार ७१७ पायवण्ण वनारेत्थ ममणाण । अन्नया मम
 षणिए राया एउज्जमाण पामिसा मक्कारइ अट्टामणेण उवनिमतेइ
 मत्थमसि आयाइ ।

—नाया० १।१।१५

(ख) सा दावर्द्ध दुवयम्म रक्षा पाम्यम्हण करेइ । तए म स दुवए राया
 दावइ दारिय अके निवगेइ ।

—वटी, १।१६।१२१

७७ (क) जेट्ठे पुत्त सण्णं २ रज्ज्जं ठावह ।

—वटी, १।१।१६

(ख) तए म मे आण्णे जेट्ठपुत्ते वृद्धम्ह ठावइ

—वपा० १।६५

की उत्तराधिकारिणी है।^{७८} किन्तु प्रसंग को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि इस कथन का मुख्य उद्देश्य पुत्री को प्रयत्न से रोकना मात्र था। वस्तुतः माता पिता की सम्पत्ति पर पुत्री के अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता है।

कतिपय ऐसे भी उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनके अनुसार सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए पुत्र पिता को कारागार में बंद कर देता है या उसकी हत्या कर देता है,^{७९} किन्तु ऐसा एक भी दृष्टांत प्राप्य नहीं है जिसमें उत्तराधिकार की हलसा से पुत्री ने कोई प्रयत्न किया हो। इससे भी माता पिता की सम्पत्ति पर पुत्री के अधिकार के अभाव का ही सबैत मिलता है।

इस प्रसंग में यह कह देना अनुचित न होगा कि बौद्ध एवं जैन धर्म से प्रभावित परिवारों में इस उत्तराधिकारसम्बन्धी नियम में शिथिलता आ गई थी। यदि किसी कारणवश पुत्री विवाहित नहीं हो पाती थी या विवाहोपरांत पति-कुल से लौटा दी जाती थी, तो वह

७८ (क) तुम दायादिना कुल ।

—शरी० १३।४।३३७

(ख) See also—The Position of Women in Hindu Civilization p 237

७९ (क) एव खलु अहं सेनियस्व बापाएण मो सबाएमि सयमव रज्जसिंरि करेमाणे बिहरिस्सए त सय सेनियं रयं नियमवधेण करस्सं अण्णाणं महया २ रायामिस्सएण अभिसिञ्चाविसिस्सए ।

—निरय० १।१।३५

(ख) अजातघत्तु पुत्तो त पावेत्वा उगमिमहको ।
रज्जं सोलसवस्सानि कारसि मित्तदुग्गिको ॥
उदममहपुत्तो त पावेत्वा अनुद्वको ।
अनुद्वस्स पुत्तो त पावेत्वा मुण्डनामको ॥

—महावघो, ४।१ २

सह्य अपने पिता के घर जीवनयापन करती थी। ऐसी अवस्था में पितृकुल का कोई भी सदस्य पुत्री को भार स्वरूप अनुभव नहीं करता था।

धार्मिक अवस्था :

वैदिक-युग में नारियाँ को पुरुषों के समान ही धार्मिक-अधिकार प्राप्त थे। नारियाँ पत्नीरूप से पुरुषों के धार्मिक कृत्या में सहयोग प्रदान किया करती थी। अतः वैदिक-काल में पुत्री के लिए धार्मिक-शिक्षा का दिया जाना आवश्यक था।^{५०} उत्तर-वैदिक-काल में धार्मिक कृत्या की सम्पन्नता में नारी का स्थान पुरोहिता ने ग्रहण कर लिया। इसका प्रभाव पुत्री को मिलनेवाली धार्मिक शिक्षा पर पड़ा। पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा समाप्तप्राय हो गई। फलस्वरूप पुत्री का उपनयन सस्कार भी केवल रस्म मात्र रह गया। वास्तविक उपनयन सस्कार का अभाव में नारी धर्मावरण के अयोग्य हो गई। उसे गृह के समान माना जाने लगा।^{५१}

धर्म-संस्कृति में धार्मिकदृष्टि से नारी को पुरुष के समवक्ष माना गया। नर एवं नारी दोनों को ही अन्तगारावस्था में साधना कर समानरूप में मुक्ति या अहोपद की प्राप्ति करने में समर्थ बताया गया।^{५२} नारी को धार्मिक क्षेत्र में पुरुष के समान पुनः अधिकार प्राप्त

५० (क) हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १३२-१३३

(ख) प्राचीन भारतीय विमर्श पत्रिका, पृ० १५७

५१ हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १३७

५२ (क) दृष्ट, महत्त्वपूर्ण, सामाजिक दृष्टि, धर्मशास्त्र दृष्टि, धर्मशास्त्राचार्य
दिव्यरत्न सोमवती कल्याणधामा

—अनुतर० २।६१-६२

(ख) अनामिका में एमो अनेक स्त्रियाँ की चर्चा आई है कि जिन पुरुषों के समान ही भक्ति प्राप्त की है। मन्त्री न तो स्त्री होकर भी तीर्थकर पत्नी प्राप्त की।

ही जाता पुत्री के जीवन के चिन्ता के लिए बरतता मित्र हुआ। पारल, पुत्री-यग ने न इम तर त धार्मिक अधिभार का मथमे अधिभर उत्साह के साथ उपयोग किया।

क्याआम धार्मिक धर्म का धोखागान पारिवारिक जीवन से ही प्रारम्भ हो जाता था। इसका कारण यह था कि पारिवारिक में पुत्री अपना माता के अनुशासन में ही रहती थी। माता पुत्री के भावी जीवन का ध्यान में रखकर उस धार्मिक आधार पर प्रभावित किया करता थी। वह अपनी पुत्र का भित्ती थी— तुम ऐसी उदासीन नाना जैसा कि 'गुग्गुनग हूँ है गया एसी भिन्नी होता जैसी कि समा एव उत्पन्नता हूँ है'।^{६३}

यही वह स्पष्ट पर दाता था कि पारिवारिक-जीवन में माताआ द्वारा नयाआ के हृदय में धार्मिक-भावना उत्पन्न करने की प्रथा धोखागमन में ही पाई जाती है जैसागमन में गले। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि धोखागमन का बाल नर समाज में नारिया के प्रति उत्तर वैदिक ज्ञान ज्ञान विद्यमान था। अतः माताआ के लिए यह स्वाभाविक ही था कि न अपनी पुत्रिया का धार्मिक भावना धरण से प्रभावित कर दे जिससे विपत्ति काल में पुत्रिया धार्मिक जगत् का आश्रय ले विपत्ति से मुक्त हो सके। जैसागमन का बाल तब नारी जीवन विपत्ति का चुनना था नया उठने प्रति उत्तर वैदिक-कालान व्यवहार समाप्त हो गया था। अतः न (नारिया) धर्म का आश्रय न लेकर भी जीवन मुक्त एवं शांति से बिना सकती थी।

क्याआ के हृदय में धार्मिक भावना उत्पन्न करने के लिए भिक्षुओं का सात्त्विक जीवन भी सहायक हुआ। जब भिक्षु परिवार में निधा

६३ सदा निवृत्त उपासिका एक धोखे विद्यमान एवं आमाचमाता आमाधर्म 'तान्ति अथ भवति यादिमा सु-नृत्तरा च उपासिका'। सचे अगारस्मा अन्याय्य न वजसि तान्ति अथ भवति यादिमा समा च निवृत्त उपासिका वा'ति।

वे हतु जाते थे तो कन्याएँ उन्हें भिक्षा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान करती थी। इन भिक्षुओं में सन्धुणा का देखकर पुत्री घम के प्रति श्रद्धालु हो जाती थी।^{८४}

कन्याएँ अपनी बाल्यावस्था में माताओं के उद्देशों में धार्मिक आचार-विचार की जो रूपरेखा पानी थी, अपनी युवावस्था में उसी का परिशीलन किया करती थी। यदि उनके हृदय में घम के प्रति कोई शका जाग्रत होती थी तो उसका समाधानाथ वे धार्मिक महापुरुषों के समीप जाती थीं। बुद्धी नामक राजकुमारी एक नयनक स्फूर्तिकरण के लिए पाँच सौ कुमारियाँ वे साथ बुद्ध के पास गई थी।^{८५} जयन्ती ने महावीर के पास जाकर गम्भीर तात्त्विक एवं धार्मिक चर्चा की थी।^{८६} प्रद्युम्न की कन्याओं कोरनगा तथा छोटी काननदा ने भी बुद्ध के पास जाकर उनके दर्शन किये तथा सन्ताप व्यक्त किया। इस समय इन कन्याओं ने बुद्ध के सम्मुख जा गाथाएँ कही थीं वे पुत्री की धार्मिक बुद्धि के विकास के उत्तम प्रमाण हैं।^{८७}

८४ कम्मकामा अनन्ता कम्ममट्टस्स कारका ।

राग दास पज्जति त मे समणा विवा ।।

—धरो० १ । २।२७५

८५ साह, भस भगवत्त पुञ्जामि—कथं एवे लो मते सत्थरि पससा कायस्स भन्ता पर मरणा सुगतिं यव उपपज्जति, नो दुग्गतिं ?

—अनुत्तर० २।१०१

८६ भगवतीसूत्र, १२।२

८७ (क) सुनभव पुर आसि, धम्मो चक्खुमत्तानुबुद्धो ।

साह दानि सक्खि जानामि मुनिनो देमयतो सुगतस्स ।।

—समुत्त० १।२८

(ख) पाप न कयिरा वचसा भनसा

कायन वा विञ्चन स वलोस ।

कामे पहाण सतिमा सम्पभानो

दुवस न सवय अनत्थसहित ति ।।

—बही, १।२२

इसका प्रमुख कारण यह है कि शिल्पादि के शिक्षण का महत्त्व पुरुषों के लिए ही था, स्त्रियाँ के लिए नहीं। उस समय स्त्रियों के भरण पोषण को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था।^{११} शिल्प एवं कला से विहीन व्यक्ति घर बसान के अयोग्य समझा जाता था।^{१२} अन माना पिता पुत्र को उसके भावी जीवन के हित का दृष्टि से शिल्प एवं कला में विशारद बना देते थे। इसके विपरीत कुलस्त्रियाँ प्रायः जीविकाप्राजन का कार्य नहीं करती थी। यद्यपि जनानामा म कुछ ऐसी साथवाहिया (पावच्छा, भद्रा) के उल्लेख मिलते हैं^{१३} जो व्यापारादि की देख रेख स्वतः करती थीं किन्तु इन उल्लेखों का अपवाद ही कहा जा सकता है। अतः वंशजा को जीविकोपार्जन में आधारभूत शिल्पादि की शिक्षा नहीं दी जाती थी।

कुल—वंशजा के भावी जीवन को सुन्दर बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें पतिव्रत के आचार विचार के अनुरूप आचरण करने में निपुण कर दिया जाय। अतः वंशजा को पतिव्रत के योग्य सदाचरण की शिक्षा दे दी जाती थी।^{१४} स्त्रियों के लिए निर्धारित ६४ कलाओं पर दृष्टिपात करने से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।^{१५}

११ अतिथि च म उत्तरि अवसिद्ध दारभरणायाति । सो सता निजान लभय
पामाज्ज

—जेरी० १।६२ मन्निम० १।१३७

१२ इनरो जानाति पन किञ्चि सिण्ण ति । न जानामि किञ्चि सिण्ण ति ।
अजानतन सक्का घर आवसितु ति ?

—परमत्थदीपिनी (जेरी० की अट्ट०) प० २२१

१३ नाया० १।५।५८ अनु० ३।१७८

१४ यथाग्निं अजुसिद्धा ।

—जेरी० १।५।१४०६

१५ (क) सोसद्धि महिलामुणे

—जम्बू० २।३०

(ख) तुलना कीजिये

—काम० पृ० ८३

एसी शिक्षा को, अपितु प्रभावशाली बनाने के लिए, कभी-कभी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी।^{१६}

यौद्धागमों में इस प्रकार की शिक्षा के विषय में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। कन्याओं का यह सिखाया जाता था कि वे पति के पूज्य माता-पिता एवं श्रमण-ब्राह्मणों का आदर करें तथा धर्म्यागतों को प्राप्त एवं उचित दान सम्मानित करें।^{१७} वह पति के माता-पिता के उठने के पूर्व ही उठकर घर के सम्पूर्ण कार्यों का सम्भाल करने में सक्षम सद्व्यवहार करे। सात-अधुर का प्रणाम कर उनके चरण स्पर्श करे।^{१८} कुल के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान एवं आत्मीयता प्रदर्शित करे एवं पति के पाप्य एवं कर्मकरों के प्रति उचित व्यवहार प्रदर्शित करे। पति के आश्रय रहने वाली में निपुणता एवं समकक्ष द्वारा अर्जित धन के रक्षण में दक्षता दिमाय। पति के प्रत्येक कार्य का दासी के समान करे, प्रादि।^{१९}

ऐसी शिक्षा इसीलिए दी जाती थी कि न तो कन्या पतिकुल लौटाये जाय, और न ही पति द्वारा दण्डित या ताड़ित का जाय।

आप्य यह कि उस समय शिष्य एवं कला का ज्ञान पुत्र के तथा पतिकुल के अनुरूप आचरण में दण्डित पुत्रों के भावी जीवन का सुखी बनाता था। अतः पुत्र का शिक्षादि की तथा पुत्री को पतिकुल के अनुरूप बनने का शिक्षा दी जाती थी।

१६ इमा म भवतु कुमारिया पतिकुलानि गमिस्सन्ति । आश्रितु अनुसामगु
ताम, भवतु भगवता, ॥ तास अस्म न्निपरस हिताय सुमाया नि ।

—अमृत० २।३०३

१७ य त भवतु कन्यो भविस्सति माता पिता ते सबहरिस्सामा अन्मागत च
आसनाकन पटिपुत्रस्सामा ति ।

—वही २।३०३

१८ सम्मुया सस्सुरस्स च साय पात पणाममुपगम्य । निरसा करामि पाते

—वही १५।१।४०१

१९ अमृत० ०।३०३-३०४, वही १५।१।४०१-४१५

कुत्त-व मा को शास्त्रीय शिक्षा किस रूप में दी जाती थी तथा उसे कुत्त-व माए किस रूप में ग्रहण करती थी—इसका विस्तृत वर्णन 'शिखा नामन उपविभाग' में दिया गया है। अतः पुनरुक्ति के भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

पुर्वाविषयक उपयुक्त समस्त विवरणों में संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक-काल में पुत्री के प्रति व्याप्त उपेक्षा एवं असन्तोषमूलक व्यवहार की बौद्धागमा में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति एवं जैनागमा में समाप्ति पाई जाती है।

विवाह

वैदिक-वालीन स्थिति
उत्तर-वैदिक-वालीन स्थिति
बौद्ध-वालीन स्थिति
जैन-वालीन स्थिति
गर्भव विवाह एवं वरमाया का अभाव
माता पिता-ज द्वारा विहित विवाह
श्रम रिक्त विवाह
स्वयंवर विवाह
विवाह के अन्य प्रकार
अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह
विवाह का क्षत्र
विवाहयोग्य वय
वधू की योग्यता
वर की योग्यता
विधि विधान
पुनर्विवाह
विवाह विच्छेद
वधुपनिषत् एवं वरपत्नी-व प्रथा
विवाह एवं नारी

विवाह का मानव जीवन में विशेष महत्त्व है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के उपरान्त ही नर-नारी परिवार एवं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं। ऐसे मानव-समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें विवाह का अस्तित्व ही न हो। अतः इसे समाज एवं परिवार की आधारशिला कहा जा सकता है।

यद्यपि विवाह नर एवं नारी दोनों के ही जीवन में परिवर्तन लाता है तथापि इससे नर की अपेक्षा नारी का जीवन अधिक प्रभावित होता है। विवाहापरांत नारी का जीवन के अनेक उतार-चढ़ाव दबने पड़ते हैं। अतः किसी भी समय के नारी जीवन की जानकारी के लिए तत्कालीन समाज ने विवाह विषयक दृष्टिकोण का ज्ञान अपेक्षित होता है।

वैदिक-कालीन स्थिति

बौद्ध एवं जैन आगमों से पूर्व वैदिक-संस्कृति में प्रारम्भ से ही विवाह का विशिष्ट स्थान रहा है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के अध्ययन से पता होता है कि तत्कालीन समाज में विवाह का विकास हो चुका था तथा उसके लिए निश्चित पद्धति अपनाई जाने लगी थी। ऋषि का पाणिग्रहण करते हुए वर कहता था कि 'सौभाग्य के लिए मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ, जिससे हम दोनों पूर्णसुख को प्राप्त कर सकें। देवताओं ने प्रसाद के रूप में तुम्हें मेरे लिए गृहस्थ जीवन के लिए दिया है।' ऋग्वेद तथा अथर्ववेद दोनों में ही अग्नि से प्रजा

१ गृणामि त सोमयत्वाय हस्तं मया धृत्या वरदक्षिणायाः ।

मनो अयमा सविता पुरषिमहा त्वाद्गृहपत्याय देवा ॥

यह कि उपनिषद् काल में आश्रमों के मिटने के विकसित हो जाने से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह का महत्त्व प्रदान किया गया तथा मृत्यु एवं महाकाव्य-काल तक गृहस्थाश्रम अर्थात् तीन आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाने लगा ।

इस प्रकार बड़ा जा सकता है कि वैदिक-संस्कृति में प्राचीन काल से ही विवाह को महत्त्व दिया गया है । वैदिक काल में यह महत्त्व केवल सामरिक एवं धार्मिक दृष्टि में दिया जाता था किन्तु कुछ समय के उपरान्त धार्मिक दृष्टि में भी विवाह को महत्त्व दिया जाने लगा । उत्तर वैदिक-काल के अंत तक विवाह के विषय में धार्मिक दृष्टिकोण ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो गया । अतः इस प्रधान भारतीय समाज में विवाह अनिवार्य कृत्य बन गया । तात्पर्य यह कि वैदिक-संस्कृति में विवाह को उत्तरात्तर अधिकाधिक धार्मिक महत्त्व प्राप्त होता गया तथा बौद्ध युग तक विवाह वैदिक-संस्कृति के अनुयायियों के लिए अनिवार्य धार्मिक-कृत्य बन गया ।

बौद्ध कालीन स्थिति

बौद्ध युग में वैदिक-संस्कृति में मान्य विवाह विषयक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ । बौद्धागमों में विवाह के सम्बन्ध में दो शब्द मिलते हैं—आवाह तथा विवाह ।^{१३} लड़के के हेतु उत्तम कुल से शुभ नक्षत्र में लड़की ले आना आवाह, तथा लड़की को किसी लड़के के लिए उत्तम नक्षत्र में दे आना विवाह कहलाता था ।^{१४} आवाह-विवाहों में परिवार का प्रधान अपने लड़के के लिए किसी कुल से लड़की माँग लाता

१३ (क) आवाहविवाहकाल अपरिचिता हाति

—दीप० ३।१४२

(ख) आवाहन विवाहन

—अ०, १।१२

१४ आवाहन नाम इमस्स दारकस्स अमुक्कुलतो अमुक्कनक्षत्तेन दारिक आनेथा' ति । विवाहनं ति इमं दारिकं अमुक्कस्स नाम दारकस्स अमुक्कनक्षत्तेन देय एव अस्सा बुद्धिं भविस्सता' ति विवाहकरण ।

—सुम० १।६६

या या अपनी लडकी को विसा लडके के लिए दे आना था।^{१०} इस प्रकार बौद्ध युग में विवाहनिषेध प्रमुख कृत्य लडकी का ले आना या दे आना मात्र था। जब लडकी लडके के लिए पत्नीरूप में मांगी जाती थी तो उसे वारेय्य कहा जाता था।^{११} आवाह विवाहों में शुभ नक्षत्र का होना महत्वपूर्ण माना जाता था तथा इनमें जानि, गोत्र एवं मान का ध्यान रखा जाता था।^{१२} कन्या का लेने के पूर्व वर-पक्ष के लोग इतना समय लेते थे कि जिस कुल से कन्या लाई जा रही है वह उनके कुल के अनुत्पद्द है या नहीं। इसी प्रकार कन्या का देने के पूर्व वर-पक्ष के विषय में भी समय लिया जाता था। इस महत्वपूर्ण कार्य की सम्पन्नता के लिए परिवार का प्रधान अथवा लोग का भी सहयोग लिया करता था।^{१३}

किंतु विवाह के समय में बौद्धागमा में न तो किसी राशि गिवाज का ध्यान मिलता है और न ही किसी उत्सव विशेष का। उस समय विवाह सम्पन्न कराने के लिए किसी विशिष्ट यक्ति (पुरोहितादि) का सहयोग नहीं लिया जाता था और न ही विवाहित दम्पति को आशीर्वाद दिया जाता था। इससे यह पतित होता है कि बौद्धों में

१५ (क) आवाहोति दारकस्स परकुल्लो दारिकाय आहरण ।

—सम० भाग १ पृ० ५५१

(ख) विवाहोति अत्तनो दारिकाय परकुल्लेसस ।

वही

१६ वारेय्य नि न्य नो नारकस्स दारिक' नि मावन

—सम० भाग २, पृ० ५५१

१७ मय सो अम्बु आगग्गो वा होनि विवाग्गो वा नानि आवाहविवाग्गो वा नोति एत्थेयं कुच्चनि आतिवाग्गो वा इति पि वात्तवान्णे वा इति पि मान वादो वा इति पि

—दीप० १।८६ ८३

१८ पारा० पृ० १६५

विवाह को अनिवार्य धार्मिक कृत्य नहीं माना गया अपितु उसे विशुद्ध पारिवारिक कृत्य के रूप में ही मान्यता दी गई। यही कारण है कि अशोक के शिलालेखों में प्राप्त धार्मिक कार्यों की सूची में विवाह का उल्लेख नहीं किया गया।^{१६} धार्मिक महत्त्व समाप्त हो जाने से विवाह बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए अनिवार्य नहीं रहा। फलस्वरूप बौद्ध-परिवारों में बनिपय के यात्रा में भी विवाह मध्यस्थ ने निश्चय से सफलता प्राप्त की।

जैन-कालीन स्थिति :

जैन-युग में भी विवाह को पारिवारिक कृत्य के रूप में ही अपनाया गया। यद्यपि बौद्धागमों की भांति जैनागमों में विवाह के लिए आवाह एव विवाह शब्दों का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता तथापि उनमें विवाह के उद्देश्य से पत्नी को ले आने या दे आने के काफी उल्लेख मिलते हैं। जैनों में भी विवाह के लिए शुभमन्त्रों को महत्त्व दिया जाता था तथा पत्नी-पक्ष पर पक्ष की कुलीनता एवं प्रतिष्ठा को प्रायश्चित्त देना था। सामान्यतः समान या उच्च कुल में ही

१६ आह मातापितृषु सुसुखितविय हे मेव मरुत्वं प्राणिनू प्रक्षिपन्त्य सच वतविय स इमं धम्मगुणं पवतितविया

—द्वितीय लघुशिलालेख, अशोक के धम्मलेख पृ० ६४

सुलना कीजिए —

'There are no Buddhist ceremonies of marriage, initiation baptism or the like Marriage is regarded as a purely civil rite and the Buddhist clergy as such take no part in it This is probably the reason why Asoka, in his edicts on religion does not mention it

कियाए दी जाती थीं।^० जैना के विवाह में इनकी विवेचना थी कि उसमें निश्चय रीति रिवाज का प्रचलन हो गया था। फ०स्वरूप इनमें विवाह विशुद्ध पारिवारिक वस्तुव्यवहार सामाजिक कृत्य भी बन गया था। विवाह के उत्पन्न परिवार के सम्बन्धों के अतिरिक्त मित्र-गण भी सम्मिलित होने लगे थे।^{११} इतना सब होने पर भी जैना ने भी विवाह को अनिवार्य धार्मिक-वस्तुव्यवहार के रूप में नहीं माना।

गंधर्व विवाह एवं वरदान का अभाव

आगमों में वर्णित विवाह से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर लिखने में पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि आगमों में गंधर्व विवाह एवं वरदान के प्रचलन के सन्देह नहीं मिलते हैं। आगमों के अध्ययन से पता होता है कि उनमें वही भी इस प्रकार के विवाह का उल्लेख नहीं मिलता जिसमें वर या कन्या के माता पिताओं की सहमति एवं सक्रिय सहायता का जभाव हो। इसके विपरीत विवाह में वर या कन्या की अपना उनके माता पिता का ही प्रभुत्व दृष्टिगत रहता है।^{१२} यद्यपि बौद्ध एवं जैन आगमों में आधार पर लिखे गये कुछ

२० (क) ग्राह्यसिद्धि विवर्तननवतपुत्रादि—परिवर्तनविज्ञा राजकुलविज्ञा
आगिहियाण रायवरकदादि

—नाया० १।१।२४ भगवतागूय ११।११।१८

(ख) तण ण कन्हा २ अन्नया कयादि गान्धर्व निहि पारियवहाय

गाय दुग्गहा जेयव तेयस्सिम्ह विह तणव उपायवद्धि पाट्टिक पारिय
नयस्सिपुत्तस्स भयमव पारियत्ताण लब्धय ॥

—नाया० १।१४।१०१ तथा विवाग० १।१।१७८

२१ मित्तणाभपरिवु

—नाया० १।१४।१०१ १।१६।११५ विवाग० १।१।१७६

२२ (क) तण ण अम्मानियरा पाणि पिण्णविमु।

—नाया० १।१।२४, १।१।२८, १।८।६६

आम गंधर्व विवाह का उल्लेख किया गया है^{१३} किन्तु उन उल्लेखा की पृष्टि के लिए प्रमाण आगम साहित्य से न लेकर टीका-साहित्य से लिए गए हैं। आगम साहित्य एवं टीका साहित्य के लेखन का समय स्वयं भिन्न भिन्न है। यत्र साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है, वत्र यह सम्भव नहीं कि किसी भी साहित्य पर तत्कालीन समाज का प्रभाव न पड़े। अतएव आगम-साहित्य पर लिखे गये ग्रन्थों में टीका साहित्य के प्रमाणा से पट्ट गंधर्व विवाह के उल्लेख आगम कालीन समाज की दृष्टि से प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते।

इसी प्रकार आगमा में विवाह के हेतु घर को लम्बा के घर जाने के उल्लेख नहीं मिलते हैं। इसके विपरीत उक्त आए विवाहसम्बन्धी उल्लेखा से यही निष्कर्ष निकला है कि श्रमण मस्कुनि से प्रभावित समाज में घर-यात्रा का आम रिवाज नहीं था। बौद्धागम पाराजिक में आजीवक श्रायक अग्ने पुत्र के लिए गणिना की पुत्री को मांगते हैं।^{१४} जैनागमा में कलाद एवं दत्त साधवाह अपनी बन्ध्याओं को घर-पक्ष के घर स्वयं देने जाते हैं।^{१५} इसके अतिरिक्त एन ही दिन में अनेक कयाओं के साथ मेघकुमार, महाबल, अणीयससेन आदि के विवाह के उल्लेख भी मिलते हैं, जो यही सिद्ध करते हैं कि घर विवाह के लिए बन्ध्या के घर नहीं जाता था।

(ख) तए ण कलाए पाट्टिल साय दुग्गहा जेणेय सेयल्लिस्स गिहे तणेव उवागच्छइ।

—नाया० १।१४।१०१ १।१६।११५ विवाग० १।६।१७८

२३ जन मूत्रा में विवाह के तान प्रकार का उल्लेख मिलता है—घर और बन्ध्या दोनों पक्षा के माता पिताओं द्वारा आयोजित विवाह स्वयं घर विवाह तथा गांधर्व विवाह।

—जन आगम साहित्य में भारतीय समाज पु० २५३ तथा २६० २६१ तथा स्टोत्र ह्न लि भगवती सूत्र पु० २११ २१२

२४ पारा० पु० १९५

२५ नाया० १।१४।१०१ तथा विवाग० १।६।१७८

जैनागमाय वर को क्या के घर जाने के दो उल्लेख मिलते हैं। प्रथम उल्लेख के अनुसार विवाह के निमित्त अरिष्टनेमि ने वैभव के साथ क्या-पक्ष के घर को प्रस्थान किया था^{२१} तथा द्वितीय के अनुसार जिनदत्त का पुत्र सागर क्या सुकुमालिका के घर गया था।^{२२} इन दोनों उल्लेखों के पूर्वापर प्रमणा पर इष्टिपान करने से भी यही स्तीत होता है कि विवाह के अवसर पर वर क्या के घर प्राय नहीं जाता था।

प्रथम उल्लेख के पूर्व प्रसंग के अनुसार जब अरिष्टनेमिकुमार के लिए राजीमनी को मागा गया तो राजीमता के पिता ने कहा कि यदि कुमार राजीमनी को लेने मेरे घर आवे तो मैं उसके लिए अपनी पुत्री दे सकना है।^{२३} इस वचन मकुमार को क्या-पक्ष के घर आने पर ही क्या दिया जाने की शन से यही ध्वनि निवर्तना है कि वर के क्या के घर जाने का प्रचलन नहीं था अथवा इस प्रकार की शन का कोई प्रदत्त ही न उठता।

इसी प्रकार द्वितीय उल्लेख के पूर्व प्रसंग से भी जिनदत्त के पुत्र सागर के सुकुमालिका से विवाह करने के लिए उसके पिता सागर दत्त के घर जाने का पृष्ठभूमि में निहित कारणविशेष का बोध होता है। जिनदत्त ने सुकुमालिका की सुदरता पर मुग्ध होकर उसके पिता सागरदत्त के पास जाकर उससे सुकुमालिका को अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा व्यक्त की। सागरदत्त ने पुत्री को देने में असमर्था व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सागर गृह-जामाता बनकर हमारे घर रहना स्वीकार कर तो सुकुमालिका का विवाह उसके साथ किया जा सकता है।

२६ उत्तर० २२।६

२७ तए णं त्रिणदत्ते सागर दारम सागरदत्तस्य गृह उवणइ ।

—नाया० १।१६।११५

२८ अगह जणओ सीस वासुव मण्डिय ।

इहामच्छऊ कुमारो जा स कन्न दलामिह ॥

—उत्तर० २२।८

जिज्ञासु ने घर जाकर अपने पुत्र का सम्मान घटना में अवगत कराया। पुत्र मांगर ने मौन में अपनी स्वादुति व्यक्त की।^{२९} अतः शुभ मुहूर्त में जिनदत्त मांगर का लक्षर मांगरदत्त के घर गया। यहाँ पुत्री को दे आने की भाँति पुत्र का दे आने का दाय सम्पन्न किया गया। धारण, पुत्र को गृह-जामाता वासर समुगा म रहना था।

यद्यपि उपयुक्त दोनों उल्लेखों से पूर्व प्रमगा म घर के कन्या के घर न जान के प्रचलन की ह्रा जानकारी होती है तथापि कुछ ग्रंथों में इसी उल्लेखों के आधार पर इससे ठीक विपरीत निष्पन्न निम्नाला गया है।^{३०}

तथ्य यह है कि उस समय पारिवारिक या सामाजिक दृष्टियों में परिवार का प्रधान ही प्रमुख भाग लेता था। उसी की सम्मति में सभी पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्ट्य सम्पन्न किए जाते थे। यत विवाह भी उस समय पारिवारिक तथा सामाजिक कृत्य मात्र था, अतः उसे सम्पन्न करने में प्रधान की हैसियत से घर या कन्या के माता पिता ही उल्लेखनीय भाग लेते थे। अतएव बौद्ध-जैन युग में ऐसे विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था जिसमें माता पिता का सन्निध्य सहयोग न रहता हो या पिता के रहते हुए वर स्वयं कन्या पक्ष से घर जाता हो।

विवाह के प्रमुख प्रकार

आगमा में उपलब्ध विवाहों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

२९ सए ण जिगत्त मांगरदारए एव कयामा एव सखु पुत्ता सागरदत्त कयामी सागरदारए मम घरजामाजिए भवइ ताव दत्तामि। सए ण स सागरए एव पुत्ते समान तुमिणाए।

—नाया० १।१६।११५

३० माता पिता द्वारा आयोजित विवाह में साधारणतः वर कन्या के घर जाता था।

—जन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० २५७

- (१) माता पिताप्रा द्वारा विहित विवाह (विना पैसा लिए) ।
- (२) अथ विक्रय विवाह ।
- (३) स्वयंवर विवाह ।

माता पिताओं द्वारा विहित विवाह

लड़के के जावन के प्रथम विवाह को इस प्रकार में रखा जा सकता है । कारण, उस विवाह में लड़के की अपेक्षा उसके माता पिता ही प्रमुख रूप से भाग लेते थे । बाल भाव से उक्त तथा भाग करने में समय कुमार का उससे माता पिता समाज कुल से लाई गई कन्याप्रा के साथ विवाह कर देते थे ।^{३१} विवाह के पूर्व कुमार से विवाह के विषय में न तो कोई विचार विमर्श किया जाता था और न ही उसकी स्वाकृति ली जाती थी । कारण प्रथम विवाह के अवसर पर कुमार की बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हो पाती थी कि वह विवाह के विषय में अपनी स्वतंत्र इच्छा या विचार रख सके । इसी पुष्टि माता पिता द्वारा विहित विवाह के कुछ ही दिनों बाद अनन्त कुमार द्वारा सासारिक जीवन का त्याग कर भिक्षु-जीवन में प्रवेश करने के उत्प्रेषण में होता है । य कुमार गृह त्याग के पूर्व मा पश्चात् पत्नी के प्रति निभाए जाने वाले उत्तरदायित्व एवं प्रेमाचार का भावना में क्षय होते थे ।^{३२}

३१ (क) तत्र यथा वाक्चा गान्धर्वणी त दाया भगवन्मय जाणिता
बतीमाए मकुलवाल्याण एगन्धिवेण पानि गन्धर्वद

—नाया० १।५।१८

(ग) तत्र य महत्तम सम्मुखवालभाव जाय अलभावममय विद्याणिता
पानि गन्धर्विभु ।

—मगवत्तोसुत्र ११।१।१६ १७

३२ (क) मज्झिम० २।२८८ २८९ पारा० २६ आदि ।

(ख) माओ ते जाया । सरिनिवाओजाय पउहस्मत्ति । एव सलु अम्मवाओ
माणुस्सवा कामभोया अमुई

—नाया० १।१।२८ १।५।१६ तथा मगवत्तोसुत्र, १।३३, ११।११ आदि

गृह धान दूसरी है कि विशुद्ध स्थिति की उपस्थिति में पिता अपने पुत्र से विचार विमर्श कर विवाह के विषय में उसकी स्वीकृति ले लेते थे। जिनदत्त ने अपने पुत्र से विवाह विषय में स्वीकृति इसलिए ली थी कि विवाहोपरांत उसके पुत्र को अपनी समुराल में गृह जामाता के रूप में रहना था। अतः पिता ने विवाह के पूर्व अपने पुत्र से इतना जानना चाहा कि उसे गृह-जामाता के रूप में जीवन यापन करना स्वीकार है या नहीं।^{१३}

प्रथम धिक्कृत विवाह

जिन विवाहों में शुल्क देकर क्या प्राप्त की जाती थी या शुल्क लेकर क्या दी जाती थी उन्हें इस प्रकार के अतृप्त रक्ता जा सकता है। इस प्रकार के विवाह की प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में भी था।^{१४} मुत्तनिशान के उल्लेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध-युग में ब्राह्मण स्त्री को खरीदते थे। आगमों में इस प्रकार के विवाह के काफी उल्लेख मिलते हैं।

बौद्ध एवम् जैन दोनों ही युगों में कृत्रिम ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी कमाई को शुल्क लेकर ही विवाह हस्त दिया करते थे। ऋषिदासी का दो बार विवाह किया गया तथा दोनों ही बार उसके पिता ने उसके बदले में शुल्क लिया।^{१५} मिलिन्दपञ्च में भी शुल्क देकर क्या को लेने का उल्लेख मिलता है।^{१६} जैन युग तक शुल्क देकर क्या लेने की प्रथा बढ़ती हुई दृष्टिगोचर होती है। जैनागमों में वरपण से भेजे गए अधिकांश विवाह विषयक प्रस्तावों में शुल्क की चर्चा देखी जाती है। विवाह-प्रस्ताव के साथ क्या के शुल्क पर जिनासा करने पर

१३ दक्षिण—उद्ध० २९

१४ Vedic Index, 1 482

१५ न ब्राह्मणा अज्जमकमु न पि भग्वि विणिहु त ।

१६ धेरो० १५।१।४२२

१७ माया० १।८ १४ १६ आदि, विवाग० १।१।१७७

कलाद ने कहा कि अमात्य सेनलिपुत्र ने पत्नी के निमित्त मेरे ऊपर जो वृषा की, वही मेरा शुल्क है।^{३९} इसी प्रकार दत्त सायबाह ने भी शुल्क के विषय में कहा।^{४०} कलाद एवं दत्त सायबाहों के उत्तरों से यह आशय निकलता है कि उस समय कन्या के वदने में शुल्क लेने का प्रचलन था। किंतु इस प्रकार के शुल्क लेने या देने का कृत्य उस समय नहीं होता था जब कन्या लड़के के प्रथम विवाह के हस्तु समान या श्रेष्ठ कुल का दी जाती थी।

हमारे अतिरिक्त जब कोई अत्यधिक सुंदर कन्या होती थी तो उसके साथ विवाह करने के लिए वैभवसम्पन्न परिवारों के पुत्र लालायित रहते थे। अतः विवाह का इच्छुक प्रत्येक राजपुत्र या कुलपुत्र कन्या का प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता को कन्या शुल्क के रूप में अधिक से अधिक धन देने की इच्छा व्यक्त करता था। इस प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति का अस्तित्व बौद्ध-युग में था। कारण, गणराज्य में प्रत्येक वैभव-सम्पन्न व्यक्ति अधिकार सम्पन्न होता था। अनुपमा की अत्यधिक सुंदरता पर मुग्ध राजपुत्रों तथा श्रेष्ठ पुत्रों को उसे प्राप्त करने की लालसा थी। फलस्वरूप उन सभी ने अनुपमा के पिता को उसके शुल्क के रूप में अधिक से अधिक धन देने की इच्छा व्यक्त की थी।^{४०} इसी प्रकार अम्बपाली को प्राप्त करने के लिए राजपुत्रों में बलह उत्पन्न हो गया था।^{४१} चूंकि अम्बपाली के माता पिता नहीं थे, अतः उसे प्रत्येक राजपुत्र शुल्क के स्थान पर शक्ति से प्राप्त

३८ एम चंद्र न देवाणुप्पिया । मम सुक्कं जन्तं तवात्तुप्पसं मम दारियातिमित्तणं अनुगहं करहं ।

—जाया० १।१४।१०१

३९ विवाग० १।१।१७७

४० देखिए—पुत्रो, उद्ध० ४७

४१ अयं न अमित्तं त्तिस्वा सम्बद्धं राजकुमारं अत्ता परिणयं वातुकामा अज्जमज्जं करहं अकमु ।

—परमत्थनीपिनी (येरी० की अट्ठकथा) प० २०७

करना चाहता था। कहने का आशय यह कि बौद्ध युगीन गणराज्या में अधिक सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए उसके भाता पिता को शुल्क दिया जाता था।

कालांतर में गणतंत्र की समाप्ति हो गई थी। फलस्वरूप बाद में अनेक गणराज्याओं के स्थान पर प्रत्येक राज्य में सर्वाधिकार सम्पन्न एक व्यक्ति राजा होने लगा। यह राजा अपने अंतपुर को अधिक सम्पन्न बनाने के लिए सुंदर कन्या को शुल्क देकर ले लिया करता था। बाण, सुंदरतम स्त्रियों से युक्त अंतपुर राज्यवैभव का आवश्यक चिह्न माना जाता था तथा उससे राजा अपने को गौरव वित्त अनुभव करता था। अब जब कभी वह अपने अंतपुर में स्थित स्त्रियों से अधिक सुंदर कन्या के विषय में सूचना पाता था, तभी उस कन्या को शुल्क देकर प्राप्त करने का प्रयास करता था।^{४२}

विवाह का यह प्रकार हिन्दू संहिता में भी उपलब्ध होता है जिसे आसुर विवाह कहा गया है।

स्वयंवर विवाह

जिन विवाहों में कन्या अपने पति का चयन करती थी वह इस प्रकार में रखा गया है। यह प्रथा क्षत्रिय-यग में प्रचलित थी। इसमें क्षत्रिय कन्या या राजकुमारी चुनाव के लिए आप पुरुषों में से किसी को भी अपना पति चुन लेती थी।^{४३} वैदिक साहित्य में इस प्रकार के

४२ स अथियाइत कस्मइ रणो वा जाय एग्मि ए जागह निद्रुपथ्य आरितए ण इम मय आराह विम्वररायकथाण छिन्नस्त वि पायगुदुगस्त इमे सब आराहे समयमस्तइमपि कए न अगवइ । एए ण स त्रियसत्तू दूय सदावज्जइ वि य ण मा सय रज्जगुवता ।

—जाया० १।८।७६

४३ Self Choice the election of a husband by a princess or daughter of a Kshatriya at a public assembly of sisters

विवाह से मिलते जुलते रीति रिवाज का उल्लेख उपलब्ध है। उस समय पुरुषों तथा स्त्रियों का अपने मन में जीवनसाथी के चरण की स्तुति थी।^{४४} सूत्रकाल तक कन्याओं की यह स्तुति प्रथा समाप्त हो गई तथा उनके माना पिता ही घर का चयन करने लगे। यद्यपि रामायण तथा महाभारत में स्वयंवर विवाह का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है।^{४५} किन्तु वहाँ स्वयंवर शब्द का अर्थ स्वयं प्रणमन का चरण नहीं है। प्राचीन भारत में स्वयंवर की दो प्रणालियाँ प्रचलित थीं—एक तो वह जिसमें बहुत एक नियम स्थान पर इकट्ठे हुए व्यक्तियों में से अपना रुचि के व्यक्ति का चयन होती थी। दूसरी वह जिसमें पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाला ही कन्या के साथ विवाह करने का अधिकारी होता था। पहली प्रथा रामायण तथा महाभारत में उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी प्रथा के विषय में अवश्य उल्लेख मिलता है,^{४६} किन्तु इसमें कन्या की स्वयंवर इच्छा का निकटतम महत्व नहीं रहता था। जो स्वयंवर में निश्चित शर्त का पूरा कर लेता था, कन्या उसी के गले में चरमाला डालने को बाध्य होती थी।

बौद्ध आगमों में स्वयंवर विवाह के अस्तित्व-सूचक उल्लेखों का अभाव है। बौद्ध-युग में ऐसी सुन्दर कन्या को जिसे चाहनेवाले अनेक राजपुत्र तथा श्रेष्ठपुत्र प्राप्त थे, भिक्षुणी या गणिका बनने दिला

४४ Vedic Index, 1 482

४५ रामा० २।११८ मत्ता० १।१८४

४६ (क) इत्थं च धनुस्सम्य सज्जं यं कुट्टं नर ।

तस्य मे कुट्टिता भार्या भविष्यति न सज्जं

—रामा० २।११८।४२

(ख) इत्थं मयं धनुं कृत्वा सज्जं नमिष्ये सायक ।

अतीत्य लक्ष्यं या वद्धा स लक्ष्मा मसुतामिति ॥

—मत्ता० १।१८५।११

गया है।^{५७} यह बात दूसरी है कि उस समय घर चुनते समय क्या की इच्छा का महत्त्व दिया जाता था।^{५८}

जैनागम नायाधम्मवहाओ एव जानक अट्ठकया म स्वयवर विवाह के उल्लेख अवश्य मिलते हैं।^{५९} यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों में महाभारत की पुरानी द्रोपदी पांडव से सम्बन्धित स्वयवर की घटना का तो मरोड़ कर पस्तुत किया गया है तथापि उन पर सूक्ष्म नृष्टिपात करने से तत्कालीन समाज में स्वयवर विवाह का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाता है।

नायाधम्मवहाओ के अनुसार राजा दुषद एव गन्ती ठुननीदेवी की द्रोपदी नामक सुन्दर कन्या थी। तत्कालीन प्रथा के अनुसार एकवार जब द्रोपदी स्नान करके अपने पिता के चरण छूने आई, तो राजा ने गोद में लेकर उससे कहा कि यदि मैं किसी के लिए तुम्हें पत्नी के रूप में दूंगा तो तुम सुखी या दुःखी रहोगी, जिससे मुझे यावज्जीवन का होगा। अतः मैं स्वयवर का रचना करता हूँ। उसमें तुम जिसको चाहो, अपना पति चुन लेना।^{६०}

स्वयवर की रचना का निश्चय कर लेने के बाद राजा ने, उसमें सम्मिलित होने के लिए, अनेक राजाओं एवं विविध व्यक्तियों को निमन्त्रित किया।^{६१} स्वयवर के लिए नगर के बाहर नदी के समीप अनेक स्तम्भा वाले मण्डप का निर्माण कराया गया जिसमें क्रीडा करती

५७ (क) साह दिस्वान सम्मुद्ध प वजि अनगारिय।

—धेरो० ६।१।१२४ १२५

(ख) तम कल्लवूणमयं नम्मा कम्ममवादिता वागारिका सम्भेस होतु ति गणिका ठान अपेसु।

—परमत्थदापिनी (धेरो० की अट्ठकया) प० २०७

५८ देखिए—पुत्री उद्ध० ५६

५९ भाषा० १।१६।१२२ १२५, भा० ५।१२६

६० देखिए—पुत्री उद्ध० ३०

६१ —भाषा० १।१६।१२२

हई पुतलियां चित्रित की गईं ।^{५२} मण्डप के भूभाग को साफ कराने उसे समाजित कर लिपवाया गया । तत्पश्चात् सुगन्ध एवं मालाओं से उसे सुमज्जित किया गया । उसमें प्रत्येक व्यक्ति के नाम से अंकित ओंकर आसन लगाय गये ।^{५३}

स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हुए व्यक्तियों के निवास आदि की राजकीय व्यवस्था की गई ।^{५४} स्वयंवर के लिए निर्धारित समय के एक दिन पूर्व उसकी घोषणा की गई तथा घोषणा में राजाओं से अपने नाम में अंशिन आसना पर बैठने का अनुरोध किया गया ।^{५५}

स्वयंवर के लिए निश्चित दिन तथा समय पर सभी राजाओं ने अपने अपने धर्म के साथ मण्डप में प्रवेश किया । द्रौपदी ने भी स्नान कर जिन-पूजा की । तत्पश्चात् द्रौपदी का सर्वांगसारा से अलङ्कृत किया गया । अलङ्कृत हो जाने पर श्रीमन् धार्म्य के साथ अद्वय पर घेऊपर स्वयंवर मण्डप में पहुँची । मण्डप में प्रवेश कर द्रौपदी ने सभी आगतुक्त राजाओं का दाना हाथ जोड़कर प्रणाम किया ।^{५६} तत्पश्चात् एक

५२ नगरं शिवा गगाए मगानं ए अहुरमासत एग मं सयवरमदध करह
अमेगममसयसिगविदु स्त्रीत्तद्विममिभिजियाग

—नाथा १।१६।१२९

५३ सयवरमदध मास समाजित्तावलित मयवद्विभूय मचासमचकल्पि
करेह वृहण रायसन्माग पसेय २ नामवाइ आसनाइ १ए० ।

—नाथा० १।१६।१२९

५४ वामुवगामावगाण पसेय २ आवासे नियरइ विपुत्र असण
आवामगु माहरह ।

—वग

५५ कल पाठपमायाए नवईए सयवर भविस्सइ । ॥ तुग्म सयवरामदध
नामकेमु आसणेमु निसीयह

—वही

५६ करपल सति राजवरमद्विगाण पणाम करइ ।

—वही, १।१६।१२५

सुन्दर माता को हाथों में लेकर वह गीटापाई के पास आई। घाई में दण के सहार द्रौपदी को सभी राजाओं का परिचय दिया। परिचय में माता पिता वंश मत्व सामर्थ्य, गोत्र, धर्म, विष्णु, अनेक शास्त्रों का ज्ञातृत्व धर्म का धनन किया गया।^{५५}

परिचय पाते के उपरान्त द्रौपदी ने पाँच पाण्डवों को अपना पति चुना। तब के बाद दुर्गद राजा ने द्रौपदी एवं पाँच पाण्डवों का घर लाने का मन्त्रिण पाणिग्रहण मन्त्रार संपन्न किया, तथा विपुल प्रीतिदाता दिया।^{५६}

स्वयंवर के उपरान्त सदित्त वर्णों से स्पष्ट हो जाता है कि महाभाग के बचाने को पूजन दूसरे देव से प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के स्वयंवर में कन्या घर को चुनने में स्वयंवर नहीं था। फलतः यही स्वयंवर का वास्तविक उपयोग करने में कन्या सर्वथा असमर्थ थी, जब कि जैनागम में धर्मित स्वयंवर में कन्या को इच्छा को प्रमुखता दी गई है। यह स्वयंवर के पूर्वोक्त दो प्रकारों में से प्रथम प्रकार में आता है।

यद्यपि आगमों में धर्मित विवाहों को तीन भेदों में बाँटा गया है कि तु इगना उद्देश्य विवाहविषयक विशद जानकारी कराना मात्र है। वस्तुतः विवाह का एक ही प्रकार—वर या कन्या या दोनों के माता-पिताओं द्वारा विहित था किन्तु वर या कन्या के चयन की दृष्टि से उक्त तीन भेद विद्यमान हैं। प्रथम प्रकार के विवाह में वर या कन्या का चयन पूजन माता पिताओं के अधीन रहता था जबकि द्वितीय एवं तृतीय प्रकार के विवाहों में कन्या तथा वर के चुनाव में वर तथा

५७ अम्भापिउवससत्तसामत्यगात्तविक्रतिकति बहुविद्भाषममाहारास्वजोवर्णगुण
सावण्णाकुलसोल्लसणिया कित्तण करइ ।

—वही, १।१६।२५

५८ तए ण दुवए राया पचण्ह पडवाण दावईण य पाणिग्रहण करावइ
पीइण्ण दलयइ

—वही

कन्या प्रमुख भाग लेते थे। कन्या या घर के चयन के बाद ही विवाह विधि जो कि जैनागमा में वर्णित है उनके माता पिता ही सम्पन्न किया करते थे।

विवाह के अन्य प्रकार

विवाह के पूर्वोक्त प्रकारों के अतिरिक्त, कुछ अन्य प्रकारों के भी उल्लेख मिलते हैं। एक स्थल पर रोती बिलखती कन्या को दलपूवक उसका माता पिता से छान कर ले जाने की चर्चा आई है। 'यद्यपि उक्त कन्या या धनिक अधमण के घर से ले गया था किन्तु बाद में धनिक ने अपने पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया था। अतः इस विवाह की आधिकार्य से हिन्दुओं द्वारा मान्य राक्षस विवाह के समान कहा जा सकता है। इसी प्रकार विवाह की इच्छा से चिलात दस्यु राज द्वारा सुपमा कन्या का अपहरण पेशाच विवाह की समानता रखता है।' यद्यपि इन दोनों प्रकार के विवाहों से सम्बन्धित अम उल्लेखों का अभाव है, अतः इन्हें अपवाद ही कहा जा सकता है।

अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह :

योद्धागमा में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह सूचक क्षत्रियकुमार तथा ब्राह्मणकुमारी या ब्राह्मणकुमार एवं क्षत्रियकुमार के विवाहों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। 'क्षत्रि' आगमा में क्षत्रिय-वर्ग को ब्राह्मण-वर्ग से श्रेष्ठ बनाया गया, अतः प्रथम युगल के विवाह को अनुलोम तथा द्वितीय युगल के विवाह को प्रतिलोम कह सकते हैं। जैनागमा में अनुलोम

५६ ओकडडति विलपति अर्चिर्जित्वा कुलधरस्मा ।

—श्लो० १५।१।४४६

६० चिलाए धीरसगावई धनस्य सत्यवाइस्म गिह पाएइ सुसुम ध दास्य गेहइ

—नामा० १।१८।१४१

६१ इय क्षत्रियकुमारा ब्राह्मणकञ्जाय सद्धि सवास कण्येय ब्राह्मणकुमारी क्षत्रियकञ्जाय सद्धि

—श्लो० १।८४-८५

उपनयन होता है।^{११} किंतु वह अप्राकृतिक घटनाओं में सम्बद्ध होने से महत्त्वहीन है।^{१२}

इसके विपरीत आगम-कालीन समाज में गायत्रि रक्षित कथा के साथ सुवाम करना अत्यंत घृणित माना जाता था।^{१३} उस समय वहिन एवं पत्नी का पूणतया पयस्-भूषण दृष्टि में देखा जाता था। जब प्रव्रजित अपनी पत्नी का 'भगिना' पर से सम्बन्धित करना था, तो पत्नी के हृदय को बड़ा घायात लगता था और वह मुच्छित होकर गिर जाती थी।^{१४}

फुफेरे ममेरे भाई-वहिन के बीच विवाह सम्बन्ध होने का भी वयन ही उल्लेख मिलने हैं। उदाहरण के लिए अज्ञानशत्रु का जो विप्रसेनजित् का भानजा था, वजिरा (प्रसेनजित् का कथा) के साथ विवाह हुआ था।^{१५} ऐसी प्रथा आजकल भी दक्षिण भारत में प्रचलित है। चूनि आगमा से इस प्रकार के विवाह-सम्बन्धों की अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती अतः यह कहना उचित होगा कि आगम-कालीन समाज में इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन अधिक नहीं था।

साधारणतया बौद्ध-युग में समान जाति एवं जैन-युग में समान कुल ही विवाह का क्षेत्र था तथा वर एवं कथा के गार्श्व में असमानता विवाह के लिए निर्णायक परिधि थी।

६६ एतद्दे वरे तस्मिं सीद्वाहु नराधिरा ।

रज्ज कारणि करवानं महमिं भोन्मीवन्ति ॥

—महावग्ग ६।३६

६७ वहा, ६।/—१०

६८ दक्षिण—उद्ध० ७८

६९ भगिनावाप्ते नो मय्यपुत्तो रट्ठतात्ता समदाचरन्तीति तस्मात्तत्थं मुच्छिता पगतिमु ।

—मज्झिम० २।२८६

विवाहयोग्य वय :

वैदिक काल में विवाह उस समय होते थे, जब लड़का तथा लड़की दाना ही अपने जीवन साथी को चुनने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते थे।^{११} रामायण तथा महाभारत-काल में भी पूर्ण यौवनावस्था प्राप्त कर लेने पर ही विवाह किया जाता था।^{१२} किन्तु सूत्रकाल में सर्वप्रथम कन्याओं की विवाहयोग्य वय में ह्रास हुआ।^{१३} सूत्र साहित्य में १२ वर्ष की आयु तक कन्या का विवाह करना आवश्यक धरलाया गया।^{१४}

बौद्धागमों में एक ओर यदि छोटी उम्र में कन्याओं के विवाह के उल्लेख मिलते हैं^{१५} तो दूसरी ओर पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त कन्याओं के भी विवाह की चर्चा उपलब्ध नहीं है।^{१६} इसका प्रमुख कारण यह था कि सूत्र-काल में कन्याओं के विवाह की वय में जो ह्रास हुआ था

७१ तुलना काजिए —

Marriage in the early Vedic texts appears essentially as a union of two persons of full development

—Vedic Index 1 474

७२ पतिसमागस्तुल्य वया दृष्ट्वा तु मे पिता ।

—रामा० २।११।६।६

तुलना काजिए — हिंदू संस्कार ५० २३७

७३ Vedic Index, 1 475

७४ देखिए—पुत्री उद्ध० २० २१

७५ (क) या पन भिक्खुनी कनडांसवस्सम मिहिगत बुद्धालेय्य

—पावि० पु० ४४१

(ख) पञ्चवमानि, भिक्खव आचरिक्खानि मानुषामो दहरो क सपाना पतिवुल्ल वल्लति

—समुत्त० ३।२१२

(ग) देखिए—पुत्री उद्ध० ४८

७६ अयं शीलमम वस्से दिस्वा म पत्तजो-अन वज्ज ।

ओह-पठस्स पुत्तो

—धेरी० १५।१।४४७

उमरा प्रभाव बौद्ध-युगीन समाज में विद्यमान था। अतः उसमें भी १२ वर्ष की आयु ब्याधियों को विवाहयोग्य मय थी। इनके विपरीत बौद्ध धर्म से प्रभावित परिवारों में ब्याधियों की विवाह-वय में वृद्धि हुई। यही कारण था कि नतिपय ब्याध विवाह व प्रत्याव वा टुरग दिया करता थी। अतः हमने बौद्ध मृगान समाज में यथा यो प्राप्त ब्याधियों की विवाहयोग्य वय के प्रति विद्वान्तात्मक प्रवृत्ति परिलक्षित होता है। जैनधर्म में बाल्यभाव से उ मुक्त कुमार के साथ समाज वय की ब्याधों के विवाह व उल्लेख मिलते हैं।^{१०} इना हा त्ही अपितु उग समय ब्याधवस्था में ही यदि किसी ब्याध का वरणा कर लिया जाता था तो उस पतिवृत्त में सब तब ब्याध व रूप में हा रना जाना था, जब तक कि ब्याध य वनावस्था को प्राप्त न कर ल।^{११} इनसे स्पष्ट हा जाता है कि जैन मुा तब ब्याधों का विवाह-वय में पर्याप्त वृद्धि हा गई थी।

जहाँ तक घर की वय का प्रश्न है, हम ठात में नती पहा जा सकता है। कारण, पुरुष-वय अपने जीवन में अनेक विवाह करते थे। प्रथम विवाह १ अवसर पर घर बाल्यभाव को छाहकर भोग करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता था। प्रथम विवाह ने आंतर अय विवाह पुनर्वर्ण करणा ही रत्ना था। आ ब्याध व समाज वर की विवाहवय का निश्चित करना सम्भव नहीं है।

घघूकी योग्यता

बौद्धागमा के अनुसार वही ब्याध घघू के योग्य मझी जानी थी आ माता, पिता या दोना में रक्षित न हो। इनके अनिरित्त भाई, बहिन, नानि, भोज तथा घम से रक्षित न होने वाली ब्याध भी घघू के योग्य होती थी। पतिवृत्त तथा गपग्निदण्ड (जिनके साथ सभाग दण्ड

७७ उम्मुक्कवात्तभावं सरिक्कवाणं व नाण पाणि गिण्ठाविमु।

नीय हो) स्त्रियाँ तथा वे ब्याए जिनकी मगनी हो जाती थी, वधू के योग्य नहीं मानी जाती थी।^{६०} वधू बनने के लिए ब्या को शीलबर्त होना भी आवश्यक था। शीलहीन ब्या को विवाह के बाद पतिकुल से हटा दिया जाता था।^{६१}

जैनागम काल तक उत्त योग्यताओं के अतिरिक्त सुदरता भी वधू बनने के लिए आवश्यक हो गई। ऐसी ब्याए जिनमें साँ दय का अभाव रहता था, अविवाहित ही रह जाती थी। वे ब्याए ही, जो शोभा, वय, त्वचा, सायण्य, रूप, यौवन आदि गुणों में घर के समान हानी थी, वधू बनाई जाती थी। इससे साथ ही ब्या का अविधवा होना वधू बनने के लिए आवश्यक होता था।^{६२}

घर की योग्यता

जैसा कि अमत्र कहा जा चुका है,^{६३} आगमकालीन समाज में शिल्प एवं कला का ज्ञान घर की प्रमुख योग्यता मानी जाती थी। कारण तत्कालीन समाज में जीविकोपार्जन करना पुरुष वर्ग का कर्तव्य था तथा उसे वही व्यक्ति कर सकता था जिसे शिल्पादिक का ज्ञान होता था। शिल्पादि के ज्ञान से विहीन व्यक्ति जीविकोपार्जन करने की क्षमता में अक्षम रहता था। अतः ब्या के माता पिता अपनी ब्या को देने के पूर्व यह देख लिया करते थे कि जिसे ब्या दी जा रही है, वह शिल्पादि का ज्ञान रखता है या नहीं।^{६४}

७६ या सा पातुरविक्षता विपुलविक्षता मातापितुरविक्षता भातुरविक्षता भगिनी भगिनिरविक्षता आतिगविक्षता गातरविक्षता धम्मगविक्षता, सस्तामिका सपरिच्छा ॥ तमसा मागगुत्तरिररिग्वत्तमापि तयारूपासु चारित्त आर जिज्ञता होति । एवं सा गपतया कायन अधम्मवरियाविममपरिया हाति ।

—मन्निप० १।३५० पागा० पृ० २००-२०१

८० देखिए—पृ० ३६० ५६

८१ सरित्तिपाण सरिव्वपाण सरित्तपाण अत्रिद्वहूआववणमगमुजापएहि

—नार्या० १।१।२४

८२ देखिए—पृ० ३१-३४

८३ देखिए—पृ० ३६० ९२

जैतागम-कान म भी गिल्प एव कला म विशारद हाना घर के लिए आवश्यक था। इसी कारण माता पिता अपने पुत्र का विवाह तभी करते थे, जब व यह जान लेते थे कि उनका पुत्र जाविरोपाजन के लिए आवश्यक कला आदि म निपुणता प्राप्त कर चुका है।^{१४}

सबके विपरीत बुआरी हाना घर की सत्रमे बड़ी अयायता समझी जाता था। बुआरी को कया न देने का प्रमुख कारण यह था कि उनमें परती के भरण-पोषण का क्षमता नहीं रहती थी।^{१५} परन्तु बुआरी को कया देने से कया म साथ-साथ बुआरी जामाता के भरण-पोषण का भार भी कया व माता पिताओं को सहन करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अपितु बुआरी जामाता से यह शिकायत रहती थी कि यही वह अपनी पत्नी को जुए की बाजी पर न लगा दे।^{१६}

गिट्टा एव कुलीनता नी घर का यायना माता जाती थी। नय सागर निमा स भी बिना कुछ कहे-सुने मुकुमालिका को छोड़कर भाग गया तो मागरदत्त (मुकुमालिका के पिता) न जिनदत्त (सागर के पिता) से मागर के अकुलीन आचरण पर गम्भीर क्षोभ व्यक्त किया।^{१७}

८४ तत्पन म न्न अम्मापयसं मद्दं कुमार वावत्तम्भिलापडिय आत्र विमालचारो जाय

—नाया० १।१।२३

८५ छ मा म मग्गति पुत्त, आत्तानवा जूतप्पमा ट्ठानानुयाण आवाहविवाहं कान अपरियता हाति—अक्खधुत्तो अय परित्तपुग्गलं माल दारमर नाया' ति ।

—दीप० ३।१४१-१४२

८६ अक्खधुत्ता पठमनव कम्मिह्वन पुत्त पि जीयेव, नार पि जायप

—मज्झिम० ३।२४०

८७ किन्नं उय जुत्त वा पत्त वा कुलाणुप्पव वा कुलसरित्त वा जण्णं सागरए दारए सुमालिय दारिय विण्णजहाय इहमायए ।

—नाया० १।१६।११७

विधि विधान :

बौद्धागमा में विवाह की विधि का उल्लेख नहीं मिलता है । मत्नी के विषय में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि विवाह के निमित्त कन्या को माला पहनाई जाती थी ।^{८९} यह कृत्य मगनी या सगाई के अवसर पर किया जाता था । कन्या को देते या लेते समय शुभ मन्त्र का ध्यान अवश्य रखा जाता था । कारण, उस समय यह धारणा थी कि शुभ नक्षत्र में दी गई कन्या की वृद्धि होती है ।^{९०}

जैनागमों में विवाह की विधि का विस्तृत वर्णन मिलता है । विवाह के निमित्त वर या कन्या-पक्ष के घर जाने के पूर्व कन्या या वर स्नान कर कोतुक, मंगल एवं प्रायश्चित्त सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करता था । तत्पश्चात् सर्वालंकार से विभूषित कन्या या वर को शिविका में बिठाकर परिवार एवं कुटुम्ब के सदस्य अपर-पक्ष के घर जाते थे । वहाँ वर एवं कन्या को एक ही पट्ट पर बिठाकर श्वेत एवं पीत पल्लवों से उनको स्नान कराया जाता था । तत्पश्चात् अग्निहोम कर वर कन्या का पाणिग्रहण करता था । विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद आगतुक व्यक्तियों को भोजन कराकर यथायोग्य सम्मान के साथ विदा किया जाता था ।^{९१} इस प्रकार जैन-आगम-कालीन विवाह-पद्धति वैदिक कालीन विवाह पद्धति से अधिकांशतः साम्य रखती थी ।^{९२}

विवाह के उपरान्त वर-वधू को प्रीतिदान (दहेज) भी दिया जाता

८८ मालागुच्छपरिविधता ।

—पारा० २०१, मज्झिम० १।३५०

८९ इतिह—उद्ध० १४

९० नाया० १।१४।१०१, १।१६।११५

९१ पुत्रना काजिए —

The bridegroom having caused the bride to mount a stone, formally grasped her hand, and led her round the household fire

था। इसमें धर-वधू की जीवनोपयोगी वस्तुओं के अतिरिक्त सुवर्ण, हिरण्य आदि भी रहता था। विधवा भी यह थी कि इस प्रकार का प्रीतिदान वर का पिता दिया करता था।^१

पुनर्विवाह :

आगमशास्त्रीय समाज में नारियाँ के पुनर्विवाह का प्रचलन आशिश्य रूप से था। कारण, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण-वर्गों में उक्त प्रचलन का पूर्ण-तया अभाव था, जबकि श्रेष्ठों एवं निम्न-वर्गों में वह पाया जाता था।

आगम-साहित्य में ऐसा एक भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्षत्रिय एवं ब्राह्मण-वर्गों की स्त्रियाँ पति से विहीन होने पर पत्नी के रूप में द्वितीय पुरुष के पास जाती थी। महागाविन्द ब्राह्मण ने प्रव्रज्या लेने के पूर्व अपनी चालीस पत्नियाँ में से प्रत्येक के लिए यह अधिकार दे दिया था कि यदि कोई पत्नी पर-पुरुष को अपना पति बनाना चाहे तो उसे (पर पुरुष को) सोम ले, किंतु एक भी पत्नी ने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया।^{१२}

इस विषय पर जैनागम अठगडदसाओ एवं धेरीगाथा की अट्ठवथा के आधार पर लिखे ग्रंथ में उपलब्ध निम्नांक १। उल्लेख और अधिक प्रकाश डालते हैं। प्रथम उल्लेख के अनुसार गजसुकुमाल का दीक्षा से, उसका विवाह के निमित्त लाई गई ब्राह्मण ब्या सोमा के वैवाहिक आवन की समाप्ति हो गई। जिसका स्मरण कर सोमिल ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर राजा की अनुजता का स्थाल न कर गजसुकुमाल की हत्या

१२ तए ॥ सस मेहम्म अम्मापिमरा इम एवात्त पौइण्ण दलयति

—नाथा० १।१।२४ अन्त० ३।६।२२ अगवत्तीसुत्त, ११।११।१८

११ गच्छु मज्झ वा मत्तार परियसनु । इच्छामह, माता, अगारम्मा अनगारिय पञ्चजितु । त्वज्जेव मा आति आतिकामान त्व पम मत्ता मत्तु कामान । मय पि अगारस्मा अनगारिय पञ्चजिस्साम ।

—दाप० ३।१८४

कर दी।^{१४} द्वितीय उल्लेख के अनुसार अभिरूपा तदा को उमकी इच्छा के विरुद्ध तत्तत् समिए प्रसज्या लेने के लिए विधवा किया गया था कि सावयकुमार चरभूत, जिसके साथ उमरा विवाह होना था, मर गया था।

उक्त उल्लेखा से यह स्पष्ट हो जाना है कि आगम-वाली सत्रिय एव ब्राह्मण-वर्गों में केवल विवाहित स्त्रियाँ ही पुनर्विवाह निषिद्ध था। अपितु ऐसी कयाआ का भी विवाह निषिद्ध था जिनकी मगनी हो जाने के उपरान्त भावी पति सरार त्याग देना था। यही कारण है कि राजपुत्रों के साथ विवाह के लिए लाई गई कयाआ को अविधवा होना आवश्यक था।^{१५}

इसके विपरीत श्रेष्ठा एव निम्न-वर्गों में स्त्रियों के पुनर्विवाह के सम्बन्ध में उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख के अनुसार जब प्रसजित होने के पूर्व उग्र गृहपति ने महागाविद ब्राह्मण की तरह अपनी चार कुमारी पत्नियाँ के लिए अग्र पति प्राप्त करने का अधिकार दिया, तो उस गृहपति की बड़ी पत्नी ने उस अधिकार का पूरा उपयोग किया।^{१६} श्रेष्ठपुत्री ऋषिदासी को जब पतिगृह से लौटा दिया गया, तो उसे द्वितीय पुरुष के लिए पत्नी के रूप में दिया गया। द्वितीय पतिपुत्र से भी लोटायी जाने पर उसका विवाह एक दण्डि व्यक्ति से कर दिया गया।^{१७} इसी प्रकार जब सुकुमारिका का पति उमकी छोड़ कर भाग गया तो एक दूसरे व्यक्ति को उसके पति के घर में रखा लिया गया।^{१८} मिलिन्दपञ्च में प्राप्त उल्लेख से निम्न वर्गों में स्त्रियाँ

१४ श्रेष्ठिण—पुत्रा, उद्ध० ४३ ६६

१५ श्रेष्ठिण—पुत्रा उद्ध० ३२

१६ दक्षिण—उद्ध० ८१

१७ तति वा पुरिसाधिप्यायो वस्तु को दम्मीति? एव वृत्ते जेट्टा पजापति म एतत्वाच—‘इत्यनामस्त म अय्यपुत्त, पुरिसस्म दही ति।

—अंगुत्तर० ३।३१६

१८ घेरी० १५।१।४०८, ४२२ ४२४

१९ नाया० १।१६।११७

के पुनर्विवाह की जानबूझी प्राप्त होती है।^{१००} यह बात दूसरी है कि क्या के प्रथम विवाह के अवसर पर जो उत्साह सम्मान एवं विधि विधान दृष्टिगोचर होते थे, व उमरूप में क्या के द्वितीय विवाह के अवसर पर नहीं पाये जाते थे।

यहां यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि श्रेष्ठी एवं निम्न-वर्ग की स्त्रियों के पुनर्विवाह तब तक होने थे जब तक कि उनको सत्तान प्राप्त न हो जाय। सत्तान प्राप्ति के अनन्तर इन वर्गों की भा स्त्रियां पुनर्विवाह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती थी।^{१०१}

विवाह विच्छेद

दीर्घनिर्वाह में 'विवर्धन' शब्द उपलब्ध होता है^{१०२} जिसका तात्पर्य है कि यदि अलग होना चाहते हों तो आज ही हा जाओ। आज अलग होने से फिर मिलाप नहीं होगा।^{१०३} यद्यपि इस 'विवर्धन' शब्द को 'तलाक' सूचक पद कहा जा सकता है।

पुनर्विवाह की तरह विवाह विच्छेद का भी प्रचलन श्रेष्ठी तथा निम्न-वर्गों में ही दृष्टिगोचर होता था। श्रेष्ठी की पुत्री ऋषिदासी का तीन बार विवाह किया गया था तथा तीना ही बार उसे तलाक दिया गया।^{१०४} इसी प्रकार सागर नामक जिनदत्त का पुत्र मुकुमालिका

१०० प्रतिग—पुष्पा उद्ध० १८

१०१ अणुत्तर० ३।१७, धरी० १।३।३०७

१०२ भाष० १।१२

१०३ विवर्धननाम सच विमुक्तिस्तुकामा अथ अन्वेव विमुक्तय इति वो पुन सप्तधातो न भविष्यतीति एव नियोगकरण।

—मुम० १।९९

१०४ (क) ॥ म पिनुपर पटिनविमु विमना दुष्यन् अधिभूता।

—धरी० १।१।१४२१

(ख) अथ सो वि म पटिच्छरयि।

वही १।१।१४२३

(ग) सो वि वमिवा पश्य अथ तान भणति 'दहि न पटिष्ठ।

दटिन् च मल्लि च पुन वि भिस्त चरिस्त्रामि ॥

वही १।१।१४२५

पत्नी छोड़कर अपनी घर वापस आ गया था। तत्पश्चात् सुकुमारिका के पति के रूप में एक वृषण को रखा गया किन्तु वह भी सुकुमारिका को त्याग कर भाग गया।^{१०९}

तलाक देने पर गृहस्थायी अपनी पुत्रवधू को उमरे पितृ-कुल में छोड़ आता था। गृहजामाता के रूप में रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी का छोड़ कर समुराल में चला जाता था।

जिस प्रकार पुरुष पग अपनी पत्नी का मलाय द देता था, उसी प्रकार स्त्रियाँ अपने पति से विवाह-मन्धन विच्छिन्न करने में असमर्थ रहती थी। कारण मत्वातीन समाज में पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार था रहा पगता था। पत्नी एक प्रकार से पति की सम्पत्ति रक्ता करती थी। अब सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि में पति का छोड़ना पत्नी के लिए सरल नहीं था।

किन्तु यदि कोई स्त्री अपने पति से पूणनया असंतुष्ट रहती थी तो वह पति को त्यागने के लिए भिक्षुणी मण्डप में प्रविष्ट हो जाती थी। कारण, एक तो पत्नी को भिक्षुणी बनने के लिए सरलता से पति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी, दूसरे भिक्षुणी बन जाने के बाद स्त्री पर पति का कोई अधिकार नहीं रहता था। मुक्ता घेरी अपने कुबटे पति से असंतुष्ट होने के कारण भिक्षुणी बनी थी।^{११०} पाटिका पति के उपेक्षित व्यवहार से असंतुष्ट होकर प्रस्रजित हुई थी।^{१११}

१०५ तत्र न सागरदारण गुमानिय मारिय सुपमुक्त जाणिता आमव विधि पाठ मृग नामेव दिगि पहिगए ।

—नाया० १।१६।११५

१०६ सुमुक्ता साधुमुक्ताम् तोहि सुजोहि मुत्तिया ।

सदुक्कपल्ल मुसलन, पतिना सुज्जकेन च ॥

—घेरी० १।११।११

१०७ एक सत्तु मह तयलिपुत्तस्स पुग्गि दट्ठा ॥ आनि द्वाणि अनिट्ठा ५ नाम परिमाण था । त सय सत्तु मम सुज्जमाण अज्जाण अतिए पवइत्तए ।

—नाया० १।१४।१०४

बहुपतित्व पद्य बहुप नोत्थ प्रथा

बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज में वैदिक-काल से ही नहीं था। बौद्ध एवं जैन-आगमों के अध्ययन में भी यह ज्ञान होता है कि उस समय बहुपतित्व प्रथा का अभाव था। यद्यपि नायाधम्मसंहासो में^{१०८} द्रौपदी द्वारा पाँच पाण्डवों को पति के रूप में वरण किया जाने का उल्लेख है, किंतु इसके आधार पर आगम-वासीन समाज के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। कारण द्रौपदी एवं पाण्डवों के कथानक का प्रमुख आधार महाभारत है।

इसके विपरीत बहुपत्नीत्व प्रथा का काफी प्रचलन था। बौद्ध-आगमों में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में ब्राह्मण-वर्ग अधिक पत्नियाँ रखता था।^{१०९} कालांतर में बहुपत्नीत्व प्रथा का प्रचलन मुख्य रूप से राजा एवं वैभव-सम्पन्न श्रेष्ठिजनों तक ही सीमित हो गया। राजा न केवल आत्यन्तात्मक से सम्बन्धित राजपुत्रों की समस्या में ही अनेक कन्याओं के साथ विवाह करता था अपितु उसके बाद भी सुन्दर कन्याओं को प्राप्त करने में सदैव प्रयत्नशील रहता था। इसके विपरीत श्रेष्ठिपुत्र प्रथम बार ही अनेक कन्याओं के साथ विवाह करते थे। उसके बाद उनमें दूसरी बार विवाह नहीं किया जाता था।

विवाह पद्य नारी

बौद्ध-युग में विवाह को विशुद्ध पारिवारिक-कृत्य के रूप में माना गया मिल जाने से उसका धार्मिक महत्त्व समाप्त हो गया। फलतः अनेक नव

१०८ बही, १।१६।१२५

१०९ (क) एवं ॥ से षष्ठ्यन्तपस्याति नारीहि परिचारति

—दीप० १।६१

(ख) इसे छोड़ ब्राह्मणों नाम इतिरुद्धा यन्मूल मय मन्मोविन् ब्राह्मण इत्येहि निवस्यमानाति

बही, २।१८३

विवाहित कुलपुत्रों ने साधारण जीवन त्यागकर भिक्षु जीवन में प्रवेश किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि धर्मप्रधान वातावरण में प्रभावित कुलपुत्र पारिवारिक (विवाहिक) जीवन का त्यागकर धार्मिक जीवन में प्रवेश को अधिक महत्त्व देते थे। अतः बौद्ध-युग में विवाह नववधू के लिए अभिशाप बन गया था। नववधू, पति एवं पतिकुल के वातावरण से परिचित भी नहीं हो पाती थी कि उसने पति को भिक्षु बना लिया जाना था। जब इस प्रकार से मगध के प्रसिद्ध कुला के पुत्रों को भिक्षु बना लिया गया तो समाज के लोगो में इस (भिक्षु बनाने की) प्रवृत्ति की निंदा की जान लगी।^{११०} यद्यपि जैन युग तक इस प्रकार भिक्षु बनाने की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ तथापि उस समय भी नवविवाहित कुलपुत्र एवं राजपुत्रों में साधारण जीवन त्याग कर भिक्षु बनने की प्रवृत्ति देखी जाती थी।

सात्यम यह कि धार्मिक महत्त्व से विहीन विवाह से समाज में अनेक सफट जानें लगें थे तथा इन सफटों को मुख्य रूप से गरीब-धन की हानि सहन करना पड़ता था।

११०. तन पौ पन समयेन मनुस्सा उ-ज्जायति समणो गातमा वध-याय पटिप-नो

वैवाहिक-जीवन

पुत्रवधू

वैदिक-कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति

आगम काल में सास-ससुर का नियंत्रण

ससुर-कुल योग्य वर्तन

सास-ससुर को याचना

बुद्धि के आधार पर व्यवहार

गृहपत्नी

वैदिक-कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति

आगम-कालीन स्थिति

पति पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध

— हेतु —

पत्नी पर पति का अधिकार

पति पर पत्नी का अधिकार

संस्कार-व्यवस्था

संस्कार-व्यवस्था

संस्कार-व्यवस्था

संस्कार-व्यवस्था

अनर्था

वैदिक-कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति

आगम-कालीन स्थिति

जननी की ममता
मातृत्व की लालसा
मातृ-वध
मातृ-सेवा
माता की सम्पत्ति एवं प्रभुता
जननी तथा बौद्ध एवं जैनधर्म

विधवा

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति
सामाजिक स्थिति
सती तथा एव उसका आगम म अमाव
जीवा यापन के साधन
पुनर्विवाह

पुत्रवधू

नारा पतिकुल में प्रायः पुत्रवधू के रूप में ही पदापण करती थी। पुत्रवधू की ही अवस्था में वह पतिकुल में कृत्यनिष्ठा एवं मनुष्य-व्यवहार का परिचय देकर प्रतिष्ठा अर्जित करती थी, जिसके लिए परिवार के सभी सदस्य, विशेषरूप से सान एवं समुर का सम्मान करना आवश्यक होता था। प्रतिष्ठा अर्जित कर लेने के उपरांत पुत्रवधू का पतिकुल की प्रभुतापूर्ण सदस्यता प्राप्त हो जाती थी।

वैदिक-कालीन स्थिति

वैदिक-कालीन परिवार में पुत्रवधू को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाता था। उसे विवाह के अवसर पर यह आशीर्वाद दिया जाता था कि वह सास, समुर, ननद एवं देवरा की स्वामिनी हो।^१ इस प्रकार सत्कालान समान में पुत्रवधू को समुराल की स्वामिनी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। पुत्रवधू का समुर के लिए सहायक एवं मास के प्रति दयालु बनने का भी आशीर्वाद दिया जाता था।^२

पुत्रवधू का उक्त स्वामित्व उन परिवारों में प्राप्त होता था जिनमें वह बड़े पुत्र की पत्नी बनकर प्रथम पुत्रवधू के रूप में जाती थी तथा

१. सम्राज्ञी स्वपुरे भव सम्राज्ञी स्वप्ता भव ।
ननान्वरि सम्राज्ञा भव सम्राज्ञी अधिदेवपु ॥

—संस्कृत १०।८५।४६

२. सुमहगली प्रवरणी गुहाणा सुयेवा पत्ये स्वपुराव गमू ।
स्याता स्वध्व प्र गृहान्विशमान् ।

—अथर्व १।१।२६

अविवाहित ननद देवरा व बीच में रहती थी। ऐसे परिवारों में पुत्रवधू को सम्मान मिलना स्वाभाविक ही था।^३

नितु इसका यह अर्थ नहीं कि वधू के आ जाने पर उसके साथ एय ससुर की प्रभुता में अंतर आ जाता था। यस्तुत साथ एव ससुर ही परिवार के स्वामी होते थे तथा पुत्रवधू उनके स्वामित्व की छाया में ही मह्य जीवन व्यतीत करती थी। साथ एव ससुर के प्रति वधू के सम्मानपूर्ण सद्-व्यवहार एव विनय भाव के उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होते हैं।^४

उत्तर धार्दिक कालीन स्थिति :

कालांतर में नारी की अवस्था में उत्तरोत्तर ह्रास के साथ-साथ पुत्रवधू को मिलने वाले सम्मान का भी ह्रास होता गया। सूत्रकाल में श्रृंगार्य में ही कयाभाया विवाह होने लगा।^५ उस समय जब कयाए पुत्रवधू बनकर मसुराल जाती थी नितान्त अबोध रहती थी। फलस्वरूप ससुराल में उन पर साथ एव ससुर का कठोर नियन्त्रण रखा जाने लगा।

आगम काल में साथ ससुर का नियन्त्रण

बौद्ध युग में सूत्रकाल में निहित पुत्रवधूआ की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बौद्धागमों में प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उस समय वधू साथ-ससुर के कठोर नियन्त्रण में अपना जीवनयापन करती थी। जब कोई कुलपुत्र प्रसूया लेने की

३ Vedic Index, 1 481-485

४ (क) ये सूर्यात्परिमर्षा त स्नुषेव दत्तुरादयः।

—अथर्व० ८।६।२४

(ख) अस्य स्नुषा दत्तुरस्य प्रविष्टिम्
स्नुषा सपत्न्या दत्तुरो यमस्तु

—त० ब्रा० २।४।६।१२

५ दत्तिल—पुत्रा, उद्द० २०

इन्का व्यक्त करता था तो उसके माना पिता उसे समझाते थे^१ किन्तु परिवार में पुत्रवधू के रूप में रहने वाली उसकी पत्नी उसे जीवन के लिए प्रयास नहीं करती थी। इन्का ही नहीं, अपितु प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि पुत्रवधू प्रव्रज्या के लिए जाते समय पति से बात भी नहीं करती थी। इसका यह अर्थ नहीं कि पुत्रवधू को अपने पति की प्रव्रज्यासम्बन्धी इच्छा के समाचार पर दुःख नहीं होता था या वह प्रव्रज्या के इच्छुक पति से बात भी नहीं करना चाहती थी, अपितु अपने सास-ससुर के भारी नियंत्रण के कारण पुत्रवधू न तो अपना दुःख प्रकट कर पाती थी और न ही जाते हुए पति से दो बातें ही कर पाती थी। इसके अतिरिक्त यदि प्रव्रजित कुलपुत्र सयागवशा अपने पुराने घर के सामने से निकलता या अब कुलपासी किसी प्रकार उसको पहचान लेता था तो वह दासी कुलपुत्र के आगमन का समाचार कुलपुत्र की पत्नी का न देकर उसकी माता को सुनाती थी तथा माता के द्वारा वह समाचार उसके पिता के पास पहुँचता था तथा पिता कुलपुत्र के पास जा कर उसे दूसरे दिन के भोजन का निमंत्रण देता था। जब पुत्र निमंत्रण स्वीकार कर आता था तो पिता उसे मनाने का असफल प्रयास करता था। तत्पश्चात् कुलवधू जा कि सास के आदेशानुसार

१ (४) अथ सो मातापितरा एतदवोच—एव सोसि तान् अम्हाक एव पुतको कि पन मम त जीवन्त अनुब्रान्मिमां अगारम्मा अनगारिय पत्रमाय ?

—पारा० ५० १७ तथा मन्त्रिम० २।२८३

(५) एव न त अम्मापियरो एव वयानी तयो पच्छा पत्रममि

—वापा० १।१।२८

७ अथ सो ब्राह्मिदासी हृत्यान च पाप्मानं च सरस्म च निमित्त आहमि ।
मातर एतदवोच—यथेय्ये, जानय्यासि—अय्यपनो अनुप्यता । अथ सो माता पितर एतदवोच—यथे, यत्पति कुलपुत्तो अनुप्यता
एन दि, ताव अविवासदि स्वातनाय भत्त ति ।

पति के प्रिय अलङ्कारों से अलङ्कृत रहनी थी, ससुर के बहने पर अपने पति के चरणा को पकड़, उमे मगान का अभिप्राय करती थी। निर्मात्रत वधू में इतना साद्वृत्त हो था कि वह स्वयं पति से कुछ बह-सुन सके।

आय सुदिन जब अपने माता पिता एवं पत्नी के घर लौट आने के अनुरोध को ठुकरा कर चला गया, तो सुदिन की माता ने अपनी पुत्रवधू से पुष्पवती होने पर सूचना देने के लिए कहा। उचित समय पर सूचना पाकर, पुत्र के प्रिय अलङ्कारों से अलङ्कृत बगकर पुत्रवधू को वह आय सुदिन के पास ले गई तथा आय सुदिन ने उसने कुल की सम्पत्ति की रक्षा के निमित्त पत्नी को बीजक (गर्भ) देने का अनुरोध किया। बीजक प्राप्ति के उपरान्त पुत्रवधू सुदिन की माता के साथ लौट आई।^{१०}

उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध युग में बिना 'ननु', 'नच' किये अपने सास ससुर की आज्ञा के अनुसार ही पुत्रवधू प्रत्येक काम करती थी, अर्थात् सास एवं ससुर की आज्ञा पर पुत्रवधू बठभुतली की भाँति चला करती थी। उसमें इनकी निर्भीकता नहीं रह गई थी कि अपने स्वाभिमान या अपनी इच्छा को किसी के सम्मुख रख सके।

८ अथ मां माता पुराणदुर्तिकामामृतसि तन हि वधु, यन अलङ्कारन अलङ्कना पुत्तस्म मा सुदिनस्स विवा अहोसि मनापा तन अलङ्कारेन अलङ्कारा' ति ।
—पारा० १० २०, मज्झिम० २।२८८

९ अथ वो विठा पुराणदुर्तिकामामृतसि तन हि, वधु त्व विवा च मनापा च । अप्वव नाम तुम्ह विवचन करेय्या' ति ।
—पारा० १० २० मज्झिम० २।२८८

१० तन हि, वधु यदा उतुनी अहोमि, पुष्प से उप्पन्न होति, अथ म आरो चम्पासि पुराणदुर्तिकामा मातर एतन्नोच उतुनीमि अय्ये पुष्प उप्पन्न । अथ वो माता पुराणदुर्तिकामादाय येन सुदिनो तनुपसङ्गमि ।

यद्यपि बोद्धव्य है कि विराट् के साथ ही नारा की स्थानीय अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ था किन्तु उस सुधार में नियन्त्रित पुत्रवधू सम्मिलित नहीं हो सकी। इसका प्रमुख कारण यह था कि जिस प्रकार पुत्री, गृहपत्नी, विधवा आदि नाग-वधू को धर्माचरण करने की अनुमति एवं सुविधाएँ मिल जाती थी उस प्रकार की अनुमति एवं सुविधाएँ बहुत कम पुत्रवधूओं को उपलब्ध होती थी।^१ अधिकांश वधूओं को बिना अनुमति के काय करन पर सास या ससुर द्वारा दिया गया कठोर दण्ड भोगना पड़ता था। यदि वधू धार्मिक भावनासे अतिशय होकर आये हुए श्रमण का भी बिना सास ससुर की अनुमति के, कोई वस्तु दान में दे देती थी, तो वह भी वधू का गम्भीर अपराध माना जाता था। एक पुत्रवधू ने श्रमण को अपनी इच्छा से रोगी द दी। जब यह बात साम को मालूम हुई तो उसने वधू को फाँगा कि तू अविविनीत है क्योंकि श्रमण का रोगी देते समय तुझे मुखसे पूछने की इच्छा नहीं हुई, आदि। तदुपरान्त उसने मूसल में वधू को ऐसा मारा कि बेचारी वधू मर गई।^२ इस प्रकार एक पुत्रवधू ने श्रायः हुए भिक्षु को इधु द दिया जिस पर उसकी साम ने क्रोधित होकर उसे मिट्टा के ढेर से मारकर उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी। सास के क्रोधित होने का कारण यह था कि वधू ने अपने मन से इधु-दान कर के उसकी प्रभुसत्ता में

११ विमा० १।३।१।३०६-३१३

१२ इतिस्मा मस्तु परिधानि अविनाशायि त्व वधू ।

न म सम्पुच्छिनु इच्छि, समणस्स दणमह ॥

सतो मे सम्पु कुन्तिता पहासि मुसलेन म ।

कूटन्नच्छि अयधि म नासक्खि जाविनु चिर ॥

—विमा० १।२९।२८२-२९३

१३ इहहु गत्ता पत्तर अणमि म

ततो पुता काल वठाम्हि देवता ।

—विमा० १।४।८।८१३

हस्तक्षेप किया था।^{१६} कहने का आशय यह है कि धोद्ध-युग में वधू बिना साम समुर का अनुमति के कोई भी काय नहीं कर सकती थी। यदि वधू को कोई उत्तम काय भी सम्पन्न करना होता था, तब भी उसके लिए साम समुर की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता था। कारण, साम समुर से बिना पूछे किया गया अच्छे से अच्छा काय भी पुत्रवधू का गुरुतम अपराध माना जाता था तथा उसके दण्ड-स्वरूप वधू का अपन प्राण भी खाने पड़ते थे।

कुलवधू पर उसके पति की अपेक्षा समुर का अधिक अधिकार होता था। कभी कभी वधू के रूप में लाई गई नारी से दासी का काम लिया जाता था।^{१७} यद्यपि समुर द्वारा वधू का दाम्पत्य से उपयोग नियंजाने का विरोध भी होता था किंतु वह विरोध सफल नहीं होता था। यही कारण था कि वधू समुर को दण्डकर भयभीत हो जाती थी।^{१८} जैनाग्रम में आये एक उल्लेख से उक्त तथ्य पर और अधिक प्रकाश पड़ता है। उल्लेख के अनुसार एक वधू ने अयमनस्य होने से समुर की उपस्थिति में भोजन परोमते समय धाडा-सी ब्रुटि कर दी थी जिसके फलस्वरूप उसपर परपूर्य में आसक्त होने की क्षा के दण्डस्वरूप उसका घर से निकाल दिया गया था।^{१९}

१४ तुम्ह विन् इमंशिय अवा मम
इतिस्मा सस्सु परिभासते मम ।

—वगी

१५ अयं वा त आवावन्तीवका उ कुमारिक नेत्वा भास यव सुणिमभोगेन
भुञ्जिन्म । तता अपरन दामिभागेन मञ्जति ।

—पारा० प० १६६

१६ माय्या इम कुमारिक दासिभोगेन भुञ्जित्य यच्छ त्व न भय
त जानामा ति ।

—वगी पृ० १६६-१६७

१७ सुणिमा समुर त्त्वा मरिज्जनि मवग व्यावज्जति ।

—मज्झिम० १।२३७

१८ (क) समण पि दट्ठगसाण तत्थवि ताव एगे कुण्णति ।

अदुव्वा भोगणेहि नत्थहि इत्योदोम मक्खिणा हाति ॥

—सूय० १।४।१।१५

ससुर-कुल योग्य कर्त्तव्य :

यद्यपि आगम-कालीन समाज में ससुर का बधू के ऊपर नियंत्रण रहता था तथापि उन बधुओं पर जो ससुराल में आना-जारिणी एवं विनयशील होकर अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा प्रदर्शित करती थी वैसे बड़ा नियंत्रण नहीं होता था । अतः पितृकुल में हा कन्याका को पतिकुल के अनुरूप आचार-विचार की शिक्षा दी जाती थी ।^{११} इस प्रकार की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य सास एवं ससुर को अपने अनुकूल बनाना था । अतः पुत्रवधू को प्रातः उठकर सास-ससुर को प्रणाम कर उनके चरणों की रज को भस्त्र पर धारण करना, उनके साने के अनन्तर सोना उठने से पूर्व ही उठना मृत्यु के समान उनकी आना-जा का पालन करना, उनके साथ मधुर भाषण एवं आचरण करना आवश्यक था ।^{१२} किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मास-ससुर को छोड़कर ससुराल के अन्य समस्या के प्रति बधू अपना स्वामित्व प्रदर्शित कर । बधू से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सास-ससुर के जीवन-काल में परिवार के सभी सदस्यों के प्रति स्वामित्व प्रदर्शन की भावना का पूजनया त्याग कर यथायोग्य सत्कार-सम्मान प्रदर्शित कर ।^{१३} परिवार के छद्मा से

(ख) निश्चयमत्र यथा—क्यानिदृश्या ग्राममध्यगार वनटप्रसन्नकमल
चित्तया धनित्वगार्याभोजनार्थमवविष्टोस्तदुत्तु इति कृत्वा राक्ष्का
मरुद य दत्ता ततोऽथो देवगुरणागलभित्वा । राजवतिना क्रुद्धव ताडिता,
अथपुदपगतचित्तेत्यागङ्गुय स्वयुःप्रियागिता ।

—मू० टी० भा० २, पृ० १२८

१६ दत्ति—पृ० ३४

२० (क) दोषण—पुत्रा उद्ध० १८

(ख) यस्मिन् वो मानापितरो भक्तनो सस्य पुत्राद्विनिधो वच्छानिपातिनियो
विद्वारणटिस्ताविनियो मनापचारिनियो पियवानिधो

—अमर० २।३०३

२१ या मरुद सामिकस्म भगिनियो मातुना परिगता वा ।

तमकवरक पि निस्वा उच्छिन्ना आसन दमि ॥

—शेरो० १५।२।४१०

छोटा काय बग्गा पुत्रवधू की कुल के प्रति कृतव्यतिष्ठा का परिचायक था। इस प्रकार के आचरण में पुत्रवधू सास-ससुर का अमीमित्र स्नेह सहज ही में प्राप्त कर लेती थी। ऋषिनामी ने इसी प्रकार का आचरण कर ससुर से हृदय का जाल बिछाया था। अब पुत्र के हठ के कारण ऋषिनामी का ससुर उसे उससे विनम्र बनने में छाटते समय बड़ा दुःखी था।^१

सास-ससुर ने अतृप्त आचरण करने वाली पुत्रवधू की किसी पारिवारिक दुभाग्य का मामला नहीं करना पड़ता था। यद्यपि पुत्रपुत्र के प्रशस्ति होते ॥ यद्यपि पुत्र का पहला दूटता था किंतु उस अवस्था में भी वह नहीं अपने भरण-पोषण की चिंता नहीं सताती थी। समय-समय पर ससुर के भरण में वह जिना किसी बाधा के अपना जीवन व्यतीत कर ताया थी। यही कारण है कि जैनायक में एक स्थल पर स्त्रियाँ के भेदों में एक भेद ससुर-पुत्र में रहित स्त्रियाँ का भी है।^२

इसके अतिरिक्त पति ने साथ रहनेवाली पुत्रवधू का भी यह आशय नहीं रखनी थी कि आचरण-पटन पर पति उसका अनुचित उपयोग कर सकता है। कारण ससुर इस बात से मनव रहता था कि कहीं किसी काम से कुल की मर्यादा भंग न हो जाय। इस बात के संकेतों मिलते हैं कि जुआरी पति अपनी पत्नी का भी गुण की बाजी पर लगा देता था^३ किंतु ऐसा अब भी उल्लेख नहीं मिलता है जिसमें यह कहा जा सके कि ससुर की उपस्थिति में पुत्रवधू अपने पति द्वारा जुए के

२२ समयव आत्म साधयामि समयव भात्रव धोवन्ती ।

—बहा, १५।१।४१४

२३ त म पितुभर पटिनविमु विमना दुस्तेन अधिभूता ।

पुत्तमनुरक्षमाना जितामहस रुपिनि रुबिल ॥

—वही १५।१।४२१

२४ त जहा—अतो ससुरपुल्लरुबिलयाओ

—ओ० सू० १९७

२५ देविण—विवाह उद्ध० ८६

दाव पर लगाई गई हो या ताड़ित होकर घर से निकाली गई हो।
कभी कभी ससुर पुत्र के माध्यमसे पुत्रवधुआ के लिए आवश्यक जीवनो-
पयोगी वस्तुएँ या प्रीति-दान के रूप में लिये करती थी।^{१६}

सास ससुर को यानना :

पुत्रवधू द्वारा सास-ससुर को भी यानना देने के उल्लेख मिलते हैं। एतबार चार पुत्रों ने अपनी पत्नियाँ वं बहन पर पिता की धर से निवाल दिया था।^{१७} इसी प्रकार एक स्त्री कहती है कि 'जब तब मेरे घर में थी मेरी बधू व ध्या थी, किन्तु जब उसने मुझे मार कर घर से निकाल दिया तो उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समय बधू कुल की स्मामिनी बनी हुई है तथा मैं बाहर अकेला मागे-मारी फिर रही हूँ।^{१८} इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए टीका-साहित्य में बताया गया है कि एक स्त्री अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ रहती थी। पुत्रवधू ने अपनी सास की मारकर घर से निकाल दिया। तदुपरांत बधू के सत्तानों की उत्पत्ति हुई। अब बधू ने यह प्रचार करना शुरू कर लिया था कि जब तक मेरी सास घर में रहा, मैं ब ध्या बनी रहूँ। उसका घर से निकालने के बाद मुझे सत्तान हुई^{१९}। अपनी पुत्रवधू के उक्त प्रचार को सुनकर ही सास ने पूर्ववर्णित उद्गार व्यक्त किए थे।

१६ तए ण उम्म मेइस्स अम्माशियरो इम एयान्ण वाइणण दल्लयति तए मेइ कुमार एगमेणाण भाग्गिमाण परिभाणउ अण्णइ ।

—नामा० १।१।२

१७ इय म मा गोउम चत्तारो पुत्ता । स म दारणि मवुद्ध घरा निक्ख मत्ता ति ।

—मवुत्त० १।१७

२० मुण्डिया णि मग्ग चज्झा अ णिम
२१ म वचिच्चान विज्जामि पुत्त ।
सा दानि ॥ वस्स कुत्तस्स इत्थरा
अण पनम्हि अपविद्धा एविका ॥

—तापक ना० १७।

२१ जा० २।१७

छोटा काय करवा पुत्रवधू को कुल के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचायक था।^१ इस प्रकार के आचरण से पुत्रवधू सास मसुर का असीमित स्नेह सहज ही में प्राप्त कर लेती थी। ऋषिदासी ने इसी प्रकार का आचरण कर मसुर ने हृदय को जीत लिया था। अन पुत्र के हठ के कारण ऋषिदासी का मसुर उसे उसके पितृ कुल में छाटते समय बड़ा दुःखी था।^२

सास मसुर के अनुकूल आचरण करने वाली पुत्रवधू को किसी पारिवारिक दुभाग्य का सामना नहीं करना पड़ता था। यद्यपि कुलपुत्र के प्रसूजित होने से वधू पर दुःख का पहाड़ टूटता था किन्तु उस अवस्था में भी वधू को अपने भरण पोषण की चिन्ता नहीं सताती थी। समर्थ मसुर के सरक्षण में वह बिना किसी बाधा के अपना जीवन व्यतीत कर लेती थी। यही कारण है कि जैनागम में एक स्थल पर स्त्रियों के भेदा में एक भेद मसुर कुल से रक्षित स्त्रियों का भी है।^३

इसके अतिरिक्त पति के साथ रहनेवाली पुत्रवधू का भी यह आशंका नहीं रहती थी कि आवश्यकता पड़ने पर पति उसका अनुचित उपयोग कर सकता है। कारण, मसुर इस बात में सन्न रहता था कि वहाँ किसी काय से कुल की भविष्यदा भंग न हो जाय। इस बात के संकेत तो मिलते ही हैं कि श्रुआरी पति अपनी पत्नी को भी जुए की बाजी पर लगा देता था।^४ कि तु ऐसा एक भी उल्लेख नहीं मिलता है जिससे यह कहा जा सके कि मसुर की उपस्थिति में पुत्रवधू अपने पति द्वारा जुए के

२२ समयमव आग्नि साधयामि मयमव भाजन धोवती ।

—वही, १५।१।४१४

२३ त म पितुषर पटिनयिमु विमना दुखन अधिमूसा ।

पत्तमनुरण्यमाना जिताम्हसे रुपिनि सविस ॥

—वही १५।१।४२१

२४ त जहा—अतो मसुरकुलरक्षितयाओ

—ओ० सू० १६७

२५ देखिए—विवाह उद्ध० ८६

दाव पर लगाई गई हा या तान्ति होकर घर से निकाली गई थी।
 वभी वभी ससुर पुत्र के माध्यमसे पुत्रवधूआ के लिए आवश्यक जीरनो
 पयागो वस्तुएं भी प्रोति-जान के रूप में दिया करता था।^{२६}

सास ससुर को यातना

पुत्रवधू द्वारा सास-ससुर को भी यातना दान व उल्लेख मिलते हैं। एरगर चार पुत्र ने अपनी पत्निया के रहने पर पिता का घर से निराल दिया था।^{२७} इसी प्रकार एर स्त्री कहती है कि जब तक मैं घर में थी मंगे वधू व ध्या थी, किंतु जब उमरे मुझे मार कर घर से निराल दिया तो उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय वधू कुल की स्वामिना बनी हुई है तथा मैं बाहर अकेली मारी मारा फिर रही हूँ।^{२८} इस बयान का स्पष्टीकरण करते हुए टीका-साहित्य में बताया गया है कि एर स्त्री अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ रहती थी। पुत्रवधू ने अपनी सास को मारकर घर से निकाल दिया। तदुपरा १ वधू के सतानो उत्पत्ति हुई। अतः वधू ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि जब तक मेरी मास घर में रहो, मैं व ध्या बनी रही। उसका घर से निराल होने के बाद मुझे सतान हुई^{२९}। अपनी पुत्रवधू के उक्त प्रचार को सुनकर ही सास ने पूर्वकथित उद्गार व्यक्त किए थे।

२६ तण ण तसस मट्ठस्य भग्माभिधरा इम एमाकव वाइणण दलयणि तण ण महे कुमारे णममणाए भारिवाण परिभाणउ दलयइ ।

—माया० १।१।२४

२७ इय मे भा गानम चत्तारा पुत्ता । त म दारहि मणुप्प घरा निक्खमा मत्ता'वि ।

—सयस० १।१।७५

२८ सुणिमा ि मण्ह वज्जा अडोमि
 २। म वधित्वान विज्जायि पुत्त ।
 सा दानि सव्वस्स कुलस्स इममग
 अह पतमि अपविद्धा एविका ॥

—जतिक् ५।४१।७।५

२८ जा० २।४१७

चिन्तु सास एव समुद्र को यातना देकर वधू परिवार में अपना स्वामित्व विगण परिस्थिति में ही स्थापित कर पाती थी। जब तक सास एव समुद्र दोनों ही गृहते थे, परिवार के शासन की बागडोर उही के हाथ में रहती थी। कारण, परिवार के आन्तरिक कार्यों पर सास एव बाह्य कार्यों पर समुद्र द्वारा बड़ी दृष्टि रखी जाती थी। उनमें से किसी एक के अले जाने पर दूसरे के शासन में दुबलता आ जाती थी तथा उम्मी दुबलता के कारण कभी-कभी यातनाएँ भी भोगनी पड़ती थी। सास समुद्र का दो गद्दे इस प्रकार की यातना प्रधान घटनाएँ तत्कालीन-समाज की सामान्य प्रवृत्ति नहीं थी। यही कारण है कि आगम-साहित्य में सास एव समुद्र द्वारा वधू को दी जाने वाली यातनाओं का ही अधिक वर्णन मिलता है।

बुद्धि के आधार पर ज्येष्ठत्व :

जब परिवार में एक में अधिक पुत्रवधुएँ हुआ करती थी तो उनके कार्यों का विभाजन ज्येष्ठत्व के आधार पर न होकर बुद्धि के आधार पर होने के भी उदाहरण मिलते हैं। रोहिणी की कथा^{३०} इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालती है। कथानक के अनुसार घना साथवाह के चार पुत्रवधुएँ थी। साथवाह ने वधुओं के कार्यविभाजन का विचार कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया तथा सभी पुत्रवधुओं को बुलाकर पाँच पाँच शालिकण यह कह कर दिये कि वे कण मांगने पर लोटाय जाय^{३१}। सबसे बड़ी पुत्रवधू ने इस विचार से उन पणा को फेंक दिया कि माँगने पर घायागर म से उठाकर दे दिये जायेंगे। दूसरी वधू ने यह सोचकर उन कणा को खा लिया कि समुद्र द्वारा दिये गये कणों को फेंकना अच्छा नहीं। तीसरी वधू ने उनको यह

३० नाया० १।७

३१ तुम न पुत्रा ! मम इत्यादि इमे यच्च साक्षिअक्खए मेवहाहि जया जाएजा पडिनिज्जाएज्जासि ।

सोचकर मुर्गतिन रख दिया कि इनके पीछे अवश्य काई रहस्य होगा। सब से छोटी बधू ने उस कणिका पितृकुल के स्नेह में बपन करा दिया। पाँच वर्ष बाद उन शाल्विका को मागा गया तथा यज्ञ पूजा गया कि क्या य बही शानिग्रह हैं? ममी बधुजा ने उत्तर सुन लने के पश्चात् सब से बड़ी पुत्र बधू को कूना पेंबने आदि का दूसरा बधू को रमोई आदि का तथा नीमरी का कोपागार का काय दिया गया। सबसे छोटी बधू गेहिनी की बुद्धिमानी में प्रभावित होकर सायवाह ने उसे परिवार की प्रभुता प्रदान की।^{३२}

सन्नेप में कहा जा सकता है कि पुत्रबधूपर अनुशासन नियंत्रण और स्नेह में होता है। नियंत्रण और स्नेह पक्ष में से एक के उदाहरण बौद्ध आगमा में और दूसरे के उदाहरण जैन आगमा में विशेषण मिलते हैं।^{३३}

गृहपत्नी

मारी गृहपत्नी 'के रूप में ही अपना सामाजिक-जीवन प्रारम्भ करती थी। यद्यपि पत्नी बनने के पूर्व वह कन्या के रूप में अपने माता

३२ जट्ट उन्निइय मुत्तघरस्स छावगिय आवड भागवन्ना मन्नाणसिणि ठावन्, रत्तिय्याए भट्ठागारिणि ठवड, रोत्थीय बहसु कज्जेनु पमाणम्म ठावड।

—माया० २।७।६८

३३ दक्षिण—उड० ३१

३४ बर्दिक काल में पत्नी घर की पति के साथ नियमितरूप में यज्ञ में भाग लेना का शास्त्र का तथा जाया गन्तव्य पति के साथ सदाय सम्बन्ध का ही बोध होता था। बौद्ध आगमा में पत्नी के लिए भरिया द्वारा तथा गृहपतानी घर का प्रयाण हुआ है। भरिया का तात्पर्य उस स्त्री का जिसका भरण पोषण किया जाता था। इस प्रकार नवविवाहिता पत्नी को दारा तथा गृह-स्वामिना को गृहपतानी कहते थे। जलागमा में केवल भरिया घर का ही प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत अध्याय में पत्नी या गृहपत्नी का दस

पिता के परिवार में रहती थी। किन्तु यहाँ यह परिवार के मुख्य के रूप में न रहकर पालक के रूप में ही अपना जीवनगाथा करती थी। पतिव्रत में पत्नी के रूप में व्यवहार करने में उसका ही श्रेष्ठ परिवार एक मजाज के प्रति अपने दायित्व का उत्तर के रूप में निर्वाह करना था। यद्यपि कभी-कभी वह पतिव्रत में पुत्रवधू के रूप में भी प्रवेश कर पत्नीत्व के उत्तरदायित्व का आशिरस्य से नियाह करती थी, किन्तु उस अवस्था में उस मुख्य रूप में वधू के रूप में ही पालन किया जाता था। अतः वेदिक एवं आगम-कालीन समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन का दृष्टि से पत्नी का धिगिष्ट स्थान रहता था।

वेदिक कालीन स्थिति

वेदिक-काल में पत्नी का स्थिति सम्मानजनक था। ऋग्वेद संहिता में पत्नी का ही घर बताया गया है।^१ वेदिक-कालीन संहिता में यौगिकी सहायिका महत्त्व दिया जाता था तथा उसे सम्मान करने के लिए पत्नी का महयोग अपांति रहता था। अतएव पत्नी पति के साथ अनियायक्य में भाग लिया करती थी।^२ पति की अनुपस्थिति में यौगिकी

गृहपति का ही न्याय पारिवारिक दृष्टि से नहीं किया गया है अपितु उन का ही प्रयोग शैविक भाषा में प्रचलित होने का कारण दिया गया है।

३५ (क) जायन्त मयवन्

—ऋग्वेद० ३।५।३।४

गुप्ता काजिए—

So on marriage a woman was not only given a very honourable position in the household,

—Women in the Vedic Age p 17

३६ (क) सजाताना उप मादयभिजु पश्यात ता नमस्य नमम्यन् ।

—ऋग्वेद० १।७।२।५

(ख) स पत्नी पत्या सुवृत्तन गच्छताम् ।

यनस्य युवती युयुष्वभूताम् ॥

—त० ब्रा० ३।७।२।११

को पत्नी अनेने भा सम्पन्न करती थी।^{३७} चूँकि पत्नी के अभाव में उचित विधि विधानों द्वारा यज्ञ करना सम्भव नहीं रहता था, इसलिए उस समय पत्नीहीन व्यक्ति को यज्ञ का अधिकारी ही नहीं माना जाता था।^{३८}

उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

ब्राह्मण-काल में पत्नी को प्राप्त पूर्वोक्त यज्ञाधिकार में ह्रास होना प्रारम्भ हो गया था, क्योंकि उस समय पत्नी के कार्यों को पुरोहित करने लगे थे।^{३९} बौद्ध युग तक आते आते पत्नी यज्ञ या अथ किसी धार्मिक-कृत्य को सम्पन्न करने के अधिकार से वंचित कर दी गई। इसका प्रधान कारण यह था कि उस समय तक कथा के उपनयन-सम्कार का स्थान विवाह ने ले लिया था। जन जन नारी पतिकुल में प्रवेश करती थी, अनुपनीत ही रहती थी। अनुपनीत होने से उसे शूद्र के समान माना जाता था। नारी का किसी भी अवस्था में वेद के मन्त्रों के उच्चारण का भी अधिकार नहीं रह गया था।^{४०}

यज्ञ तथा अथ जिसका धार्मिक कृत्य का सम्पन्न करने के अधिकार से वंचित हो जाने के कारण पत्नी का व्यक्तित्व एवं सम्मान भी समाप्त हो गया था। इसका प्रारम्भ ब्राह्मण-काल से ही हो गया था। क्षत्रपय ब्राह्मण (१११।२।१२ एवं १०।५।२।९) में पति के बाद पत्नी के भाजन करने का विधान उपस्थापित होता है।

चूँकि उस समय समाज एवं परिवार के सदस्या की धर्म के प्रति अद्वैत श्रद्धा थी, अतः उनमें पुरुष या नारी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन

३७ If the husband was away on a journey the wife alone performed the various sacrifices which the couple had to offer jointly

—The Position of Women in Hindu Civilization, p 198

३८ दक्षिण—विवाह उद २

३९ पत्नीकर्मैव वा एतत् कुर्वति यदुद्गमनात् ।

—गो. प्रा० १।४।१।३५ १।१।४।१३

४० तुलना कीगिए—प्राचीन भारतीय गणित-महति, पृ० १६१

पति के सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करना, आभ्यन्तरिक बायों में दक्षता अर्जित करना, पारिवारिक सदस्यों का उचित ध्यान रखना तथा धन धायादि का संरक्षण करना पत्नी के कर्त्तव्य थे।^{११} इसके अतिरिक्त अतिचारिणी एवं जालस्यहीन होना भी उसके कर्त्तव्य थे।^{१२} पत्नी पति-कुल में जाकर पूरी निष्ठा के साथ इन कर्त्तव्यों का पालन करती थी।

पूर्वाक्त गुणों में युक्त पत्नी के प्रति पति का भी यह कर्त्तव्य था कि वह सम्मान से अपमान न करने के, अतिचार (परस्त्री गमन आदि) न करने से ऐश्वर्य प्रदान संन्यास अलंकार प्रदान से अपनी पत्नी को संतुष्ट करे।^{१३}

पूर्वोक्त पति पत्नी के कर्त्तव्य पत्नी पति के अधिकार थे, अर्थात् सम्मान से पत्नी का संतुष्ट करना पति का कर्त्तव्य था तथा सम्मान पूर्वक पति से संतुष्ट होना पत्नी का अधिकार था। तात्पर्य यह कि पति-पत्नी दोनों में से प्रत्येक अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए दूसरे से यह अपेक्षा करता था कि वह भी अपने कर्त्तव्य का पालन करे।

यह कहना अप्राप्तमिक्त न होगा कि पतिकुल में प्राप्त सम्मान एवं व्यक्तित्व विप्राप्त के अवसर का पत्नियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग किया। फलतः तत्कालीन पत्नी वर्ग के आचरण में विभिन्नता आई। अतः पत्नी के जीवन से सम्बंधित अनेक पक्षों पर विचार करने

४१ ये तै भक्तु गहना भविस्सति ते मन्करिस्साग म अमतरास्समाता
सत्य दग्गा भविस्साम मा अमतरा अतागना तम आनिस्साम
य धम त ध्याक्खन गुत्तिमा सम्मास्साम ।

—अमृतर० २।३०३-३०४

४२ भरिया पञ्चहि ठानहि सामिक् अनुवसति अनतिचारिणी च
अनत्ता ॥ अकिच्चेनु ।

—दीघ० ३।१४७

४३ पञ्चहि ठानहि सामिनेन भरिया पञ्चपट्टात्ता सम्माननाय अनव
मानताय अनतिचारियाय, हस्सरियवासमो, अल्लुरानुप्पत्तानन ।

—वह्वा २।१४६-१४७

के पूर्व यह आवश्यक है कि तत्कालीन-समान में माय पत्नी के भेदा पर प्रचार डाला जाय ।

पत्नी के भेद

बौद्ध-आगमों में पत्नी के भेद दो दृष्टियाँ से उपलब्ध होते हैं—बाह्य परिस्थितियाँ (जिनके आधार से पत्नी प्राप्त की जाती थी) की दृष्टि से तथा स्वभाव की दृष्टि से ।

बाह्य परिस्थितियों की दृष्टि से पत्नी के दस भेद दिये गये हैं—घनक्रीता, छ दयासिनी, भागवासिनी, पटवासिनी ओदपत्तकिनी आमचुम्बटा, दासी कम्भकारी घजाहटा तथा मुहुत्तिवा ।^{५४}

घनक्रीता—घन लेकर खरीदी गई स्त्री को घनक्रीता कहते थे ।^{५५} चूँकि घन लेकर अनेक प्रकार की स्त्रियों को खरादा जाता था जैसे दासी आदि अतः स्वामी के हस्तु घन दत्त करती गई स्त्री का ही घनक्रीता माना कहा जाता था ।^{५६} जैसा कि जयन्त बताया जा चुका है कुछ व्यक्ति अपनी कन्या को घन लेकर ही किसी पुरुष के लिए पत्नी रूप में दिया करते थे । इस प्रकार जिस मनुष्य का विवाह नहीं होता था वह भी घन लेकर किसी कन्या को भार्या के रूप में ले जाता था ।^{५७} अतः इस रीति से आदान प्रदान की गई कन्याएँ उक्त प्रकार में जानी थी ।

छन्दामिना—अपनी इच्छा से किसी मनुष्य के पास रहने वाली स्त्री

५४ दस भरियाया—घनक्रीता मुहुत्तिवा ।

—पारा० पृ० २००

५५ घनक्रीता नाम घनन विणित्वा वामनि ।

—अंगो पृ० २०१

५६ यत्मा पन सा न कीतमना एव सवासत्थाय पन कीतता भरिया

—सम० भाग २ पृ० ११४

५७ ददिए—पृ० १०-११

को छद्मवासिनी कहते थे। नि तु उम भाया वनने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था अपितु यह भी आवश्यक था कि उस स्त्री का वह पुरुष भी पत्नी के रूप में चाह जिसके पास वह अपनी इच्छा से रहती है। वास्तव में यह कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के पास प्रेमभाव के कारण रहने लगती थी तथा वह पुरुष भी प्रेमभाव से उस स्त्री का पत्नीरूप में स्वीकार कर लेता था, तो उम स्त्री को इस प्रकार की भार्या कहा जाता था।

भागवामिनी—भोग के कारण रहने वाली स्त्री का भागवामिनी कहा जाता था। जनपद की वार्द स्त्री किसी पुरुष से ओसली मूसल आदि भागोपकरणों का प्राप्त कर उनकी भार्या बन जाती थी तो उसे इस प्रकार की भार्या कहा जाता था।^{५५}

पटवामिनी—यस्त्र प्राप्त कर भार्या बन कर रहने वाली स्त्री को पटवामिनी कहते थे। इस प्रकार में वे स्त्रियाँ छात्री थी, जो पहले दरिद्रता से पीड़ित रहती थी तथा बाद में किसी व्यक्ति में निवास एव यस्त्र प्राप्त कर उसी पत्नी बन जाती थी।^{५६}

५५ (क) छद्मवासिनी नाम पिया पिय वासति ।

—पारा० पृ० २०१

(ग) ॥ न भत्तना रुजिया वमता ति छद्मवासिनी । यस्मा पन सा न यत्तना छद्मसेनश्च भरिया इति पुरिमन पन सप्पटिच्छित्तता

—सम० भाग २, पृ० ५५४

५६ (क) भोगवासिनी नाम भोग दत्ता वासेति ।

—पारा० पृ० २०१

(ग) उदुक्कलमुमलादिघरूपकरण रुभित्वा भरियाभाव यच्छ्रुत्वा जन पदित्तया

—सम० भाग २ पृ० ५५४

६० (क) पटवासिनी नाम पट दत्ता वासेति ।

—पारा० पृ० २०१

आन्वत्तिका—उदरपात्र के माध्यम से धनी भार्या का ओम्पत्तकिनी कहते थे। कभी कभी स्त्री एवं पुरुष दोनों ही एक जलपात्र में हाथ डालते थे तथा यह कहकर कि जल भी नग्न यह (हस्तयुगल) एक ही एक दूसरे का हस्त ग्रहण करते थे। उक्त विधि से प्राप्त पत्नी का इस प्रकार में रखा जाना था। गुजरान में आज भी यह रिवाज विधवा विवाह में देखा जाता है।

आम्बुम्बग—सिर के ऊपर से गेंदुरी (कपड़े या रस्सी का बना गोताकार बूट गद्दा, जो बोल या घड़ा आदि ठठाने समय सिर पर रख लेते हैं।) उतरवा कर भार्या धनने वाली स्त्री को ओम्बुम्बग कहते थे। जब रक्खी होन वाली किसी स्त्री के सिर पर से गेंदुरी उतार कर पुरुष उसको भार्या के रूप में अपने घर रख लेता था तो उस स्त्री का इस प्रकार का भाया कहा जाता था।^{१५}

दासी—जिस स्त्री में दासी तथा पत्नी दोनों का काम लिया जाता

(ख) निवामनमत्त वि पावुरणमत्त वा रुम्भिग। मन्दिमाभार उपगच्छति या वल्लिहिरियया

—मम० भाग २ प० ५५४

६१ (क) आन्वत्तकिनी नाम उन्वत्त आमसित्वा वामन्ति।

—पारा० प० २०१

(ख) उम्भिन एकिस्मा उन्वत्तित्वा हत्वा ओतारत्वा हत् उदकं विष ससद्गु अम्भमा गीया उि यत्वा परिगन्तिताय

—मम० भाग २ प० ५५४

६२ (क) ओम्बुम्बग नाम चुम्बट ओरोपेत्वा वामन्ति।

—पारा० प० २०१

(ख) कट्टुगारिकागौन वञ्जितरा यस्या गीयता चुम्बट आरोपेत्वा घर वामन्ति

—मम० भाग २, प० ५५४

था, उमरो दासी आया कहो थे ।^{१३} बौद्ध युग म दासी के साथ पत्नी के समान सवास करने के यत्न-तन्त्र उल्लेख मिलते हैं ।

कम्मकारा—मज्झिमे निक्खयि वाम करने वाली स्त्री का जब किसी पुरुष से पत्नी जैसा सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो उसे कम्मकारी-भाया कहा जाता था । उसी स्त्री जिस घर म मज्झिमे जाने लगी थी, उस घर का स्वामी अपनी स्त्री मे किमा कारणवश थमन्तुष्ट गारर उमे रख लेता था ।^{१४}

धम्मारा—जो स्त्री गारा से युक्त रोना द्वारा लाई जाती थी उसे धम्मारा कहा जाता था । बौद्ध युग म भी एन राज्य का हमरे राज्य से युद्ध होना रहता था । युद्ध म विजयी मेना पर-पक्ष का लूट कर उनकी स्त्रिया को लेकर वापस आती थी । जब उस प्रकार युद्ध से लूट कर लाई गई स्त्री का बाइ पत्नी बताया था तो वह पत्नी इस प्रकार म आती थी ।^{१५}

मुहुत्तिवा—मुहुत्तम के लिए भाया बनने वाली स्त्री का मुहुत्तिवा

६३ दासा नाम दासो चव नान भरिया व ।

—पारा० पृ० २०१

६४ (क) कम्मकारा नाम कम्मकारी चव हाति भरिया व ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) मेहे भनिमा कम्म करोति ताय मद्धि काचि घरावाम कचेति अत्तना भरियाय अनरियका हुत्वा ।

—सम० भाग २ पृ० ५५४

६५ (क) धम्मारा नाम धम्मरानाता धुचति ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) उम्मित्तधजाय सनाय म त्वा परनिसय विट्ठम्पित्वा आनीता ॥ कोचि भरिय करीति अय धम्मारा नाम ।

—सम० भाग २ पृ० ५५५

कहा जाता था। उस प्रकार की स्त्रियाँ में आवश्यकता पड़ने पर पत्नी का काम ले लिया जाता था। उन तत्त्वों के लिए पत्नी को स्त्रियों को मृदुतिरा कहा जाता था।^{११} नैनागमा में 'वृत्तिरा' शब्द स्त्री प्रकार की स्त्रियों के लिए आता है।^{१०}

स्वभाव का दृष्टि में पत्नी को मातृ भागों में विभक्त किया गया है—वधवममा चारीममा, धायममा मानासमा भगिनीममा तथा दामीममा।^१

वधवममा—जो पत्नी अपने पति के वध के लिए उत्सुक रहती थी, उसे वधवममा कहा जाता था। ऐसी पत्नी दुष्ट चित्त एवं पति की अहिता की इच्छा से युक्त होता था। साथ ही वह पति की उत्ता कर परपुरण से सम्पर्क स्थापित किया करती थी। इस प्रकार में वह पत्नी आती थी जो धन से खरीदा जाती थी।^{११}

चारीममा—पति के धन धायादि का चोरी करने वाली पत्नी चोरी-समा कहलाती थी। बौद्ध-युग में पति का पत्नी के प्रति यह कृतघ्न था

११ मृदुतिरा नाम मृदुतिरा वृत्तिः ।

—पारा० पृ० २०१

१७ अ जहा इतिगिष्यगिष्याहियावममा

—उपा० १।४४

१८ वधवममा दामासमा—इमा सप्त पुरित्व भरियात्रा ।

—अनुतर० ३।२२३

१९ मृदुचित्ता अतिनुवम्बिनी

अञ्जेमु रत्ता अतिमुञ्जन पति ।

धनेन कातम्भ अधाय नस्मुका

या एव न्या पुरित्व भरिया ।

वधा च भरिया ति च सा पदुचरति ॥

—वरा ३।१२४

था, उनका दासी भाषा कहते थे ।^{६३} बौद्ध युग में दासी के साथ पत्नी के समान व्यवहार करने के यत्न-तन्त्र उल्लेख मिलते हैं ।

कम्मकारी—मजदूरी लेकर काम करने वाली स्त्री या जब किसी पुरुष से पत्नी जैसा सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो उसे कम्मकारी भाषा कहा जाता था । ऐसा स्त्री जिस घर में मजदूरी करने जाती थी, उस घर का स्वामी अपना स्त्री को किसी कारणवश अमनुष्ट होकर उने रख लेता था ।^{६४}

धजाहता—जो स्त्री ध्वजा में युक्त गेना द्वारा लाई जाती थी उसे धजाहता कहा जाता था । बौद्ध युग में भी एक राज्य पर दूसरे राज्य में युद्ध होता रहता था । युद्ध में विजयी सैन्य पर पशु को लूट कर उनकी स्त्रियाँ को लेकर आपस आती थी । जब इस प्रकार युद्ध से लूट कर लाई गई स्त्रियाँ को कोई पत्नी बनाना था तो यह पत्नी इस प्रकार में मानी थी ।

मुत्तिमा—मुत्तभर के लिए भाया बनाने वाली स्त्री को मुत्तिमा

६३ दासा नाम दासा ध्वजं हानि भरिया च ।

—पारा० पृ० २०१

६४ (क) कम्मकारा नाम कम्मकारी चर होति भरिया च ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) मेहे भनिया कम्म करोति ताय सद्धिं काचि परायाग कप्पेति असनी भरियाम् अनत्तिको हत्वा ।

—सम० भाग २ पृ० ४५४

६५ (क) धजाहता नाम करमरानाता धुच्चति ।

—पारा० पृ० २०१

(ख) उस्सितपत्राय सनाय गत्वा परविमयं विलुम्पित्वा आनीता तं काचि भरियं कराति अयं धजाहता नाम ।

—सम० भाग २ पृ० ४५५

मातासमा—जिस प्रकार माता, पुत्र के प्रति आत्मीयता की भावना से युक्त होकर उसकी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार जो पत्नी, पति की आत्मीयता पूर्वक रक्षा करती थी उसे मातासमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी सदैव अपने पति के हित की इच्छा रखती थी तथा उसके अर्जित धन की रक्षायता से रक्षा करती थी।^{७४}

भगिनीसमा—जो पत्नी छोटी बहिन के द्वारा बड़े भाई के पति विधायक व्यवहार की भांति अपने पति से व्यवहार करती थी उसे भगिनीसमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी, पति के कारण अपने आपका गौरवाचन समझती थी अर्थात् पति के ऊपर उसे गौरव रहता था। अतः वह लज्जावती बनकर पति की इच्छा के अनुरूप ही आचरण करती थी।^{७५}

सखीसमा—पति के भगवन् की समान व्यवहार करने वाला पत्नी को सखीसमा कहा जाता था। जिस प्रकार चिरकान के गान मित्र को देख कर उसकी सखी को प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार की प्रसन्नता पति का देखकर इस प्रकार की पत्नी का होती थी। ऐसी पत्नी सखा का

७४ या सखीसमा मातासमा
माता च पुत्र अनुरक्त पति ।
ततो धन सम्पन्नमस्त रक्षति
माता च भ्रियति वि च सा पशुवति ॥

—अगुसर ३।२२४

७५ यथा हि जेहू भगिनो कनिष्ठिका
सगारवा हाति सखिहि सामिक ।
हिरामना भक्तवमानुवर्तिनी
भगिनी च

कि वह अपनी पत्नी का परिचारक या ऐश्वर्य ग्रस्त करे १० किन्तु इसने साथ पत्नी का पति के प्रति भी यह कृतव्य था कि वह पति द्वारा अहित घन धार्यादि का सम्बर्द्धन साथ सम्पन्न करे ११ इस प्रकार तत्कालीन परिवार में पति द्वारा अर्जित सम्पत्ति के सम्पन्न का भार पत्नी के हाथ में रहता था । यदि कोई पत्नी उम्र घन में से कुछ भाग पति की अनुमति के बिना अपने पास रख लेती थी । ऐसी ही पत्नी को पति के प्रति चोर के समान आवरण करने का कारण चांगीसमा रहा जाता था । १२

आवसमा—पति के सेवका के ऊपर अनावश्यक प्रभुत्व का प्रदर्शन करने वाली पत्नी का आचरण कहा जाता था । यद्यपि इस प्रकार की पत्नी पति के अहित की इच्छा नहीं होती थी तथापि वह आलसी एवं लालची हुआ करती थी । परन्तु स्वभाव से उस एक माणी से बहू होती थी । ऐसी पत्नी सदैव इस बात का प्रयास करती थी कि सेवका से ही अधिक से अधिक काय कराया जाय । १३

७० भरिया पशुपुष्टासक इन्द्रियवात्मनो

—दीप० १।१४७

७१ य मत्ता आरिस्मति धन वा धन्य वा ॥

आरक्षणेन मुक्तिया सम्पाद्येभ्याम तत्त च भविष्याम अपुत्ती

—अनुत्तर० २।३०४

७२ य इतिथया वि दति सामिकी धन

अप्य वि तस्य अपह्नातुमिच्छति

चारी च भरिया वि च या पशुवति ।

—बही १।२२४

७३ अकम्बजामा अलसा महम्बसा

फरगा ॥ चण्डा दुरुत्तवादिना ।

उद्वायकान अभिभूय वसति

या एवहया पुरिस्म भरिया

अप्य च भरिया वि च या पशुवति ॥

—बही

मातासमा—जिस प्रकार माता, पुत्र के प्रति आत्मीयता की भावना से युक्त हारर उसकी रक्षा करती है ठीक उसी प्रकार जो पत्नी, पति की आत्मीयता-पूर्वक रक्षा करती थी उसे मातासमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी सदैव अपने पति के प्रति की इच्छा होती थी तथा उसके अजिन घन का सम्मान से रक्षा करती थी।^{७४}

भगिनीसमा—जो पत्नी छोटी बहिन के द्वारा बड़े भाई के प्रति किया गये व्यवहार का भाति अपने पति में व्यवहार करती थी उसे भगिनीसमा कहा जाता था। इस प्रकार की पत्नी, पति के कारण अपने आपकी गौरवाचिन सम्पत्ती थी अर्थात् पति के कारण उसे गौरव रहता था। अतः वह लज्जावती बनकर पति का इच्छा के अनुरूप ही आचरण करती थी।^{७५}

सखीसमा—पति के सग सखी के समान व्यवहार करने वाला पत्नी को सखीसमा कहा जाता था। जिस प्रकार बिरबाल के साथ मित्र की देख कर उसकी सखी को प्रमत्तता होती है ठीक उसी प्रकार की प्रसन्नता पति का देखकर इस प्रकार की पत्नी का होता थी। ऐसा पत्नी सखा की

७४ या सखी सखी । सखीसमा
माता व पुत्र अनुरक्तने पति ।
सखी घन सम्पत्तमस्त रवपति
माता व मरिया ति व सा पवुर्वाति ॥

—अगुत्तर ३।२२४

७५ यया हि जट्टा भगिनी कनिष्ठिका
सगारवा हाति । सखि सखि ।
रोमना भक्तवसानुवर्तिनी
भगिनी च

भाति सज्जन हानी थी तथा शील एवं पतिव्रत धर्म से युक्त होती थी ।

दासासमा—पति के प्रति दासी के अनुरूप आचरण करेवाली पत्नी को दासासमा कहा जाता था , इस प्रकार की पत्नी दासी के समान प्रीति एवं दुःख स्वभाव से पूणतया विहीन होती थी तथा पति के वद्वतम व्यवहार का भी क्षांति सहन करती थी । जिस प्रकार दासी अपने स्वामी के द्वारा दण्डित होने के समय से कभी भी अनुचित कार्य करने का विचार नहीं करती है उसी प्रकार इस प्रकार की पत्नी के हृदय में पति के दण्ड के समय से अनुचित भावनाएं प्रविष्ट नहीं होती थी । ऐसी पत्नी अपने पति का ठीक वैसा ही महत्त्व प्रदान करती थी जैसा कि दासी अपने स्वामी को ।

पत्नी के पूर्वोक्त प्रथम प्रकार के भेदा से यह ज्ञात होता है कि सूत्राल में निहित नारीवर्ग पर पुरुषवर्ग का प्रभुत्व बौद्ध-युग में भी विद्यमान था । यद्यपि बौद्ध भारत में नारियाँ को पुरुषों के समान धार्मिक अधिकार प्राप्त हो जाने से पत्नीवर्ग में नवीन भावना का उदय हो चला था किंतु उनकी पुरुषों पर आश्रित रहने की अवस्था में कोई अंतर नहीं आया था ।

७६ या बीध त्स्वामि पति पमोत्ति
सखी ससार व चिरस्वभागत ।
बाल्यदया सोलवती पतिस्वता
सखी च

—बही ३।२२५

७७ अकटुदसत्ता यथदण्डतज्जिज्ञा
अकटुचित्ता पतिना तितिवन्ति ।
अकरोपना मत्तुवसानुगाभिन्ने
दासा च—

—बही

पत्नी के दस भेदा के मूनाधिक महत्त्व के विषय भक्तु भी नहीं कहा गया है। अब यह कहना कठिन है कि तत्कालीन समाज में प्रथम प्रकार के दस भेदा में कौन कौन से भेद अपेक्षाकृत अधिक उत्तम माने जाते थे। तथ्य यह है कि उक्त भेद पत्नी का प्राप्त करने के तरीका को व्यक्त करते थे तथा पत्नी का उत्तमता या अधमता उसे प्राप्त करने के उपाय पर निर्भर न रहकर उसके स्वभाव पर निर्भर रहती थी। अतः उन भेदा से पत्नी की अच्छाई या बुराई ज्ञान नहीं होती थी।

पत्नी का द्वितीय प्रकार के सान भेदा में से प्रथम तीन भेदा का निकृष्ट एवं अथर्वार भेदा को उत्कृष्ट बनाया गया है। कहा गया है कि प्रथम तीन प्रकार की पत्नियाँ दुःशीलना कठारता एवं पति के प्रति अनादरभाव रखने से मरकर नरक में जाती हैं, तथा अथर्वार प्रकार की पत्नियाँ सद्गुणा से युक्त होने के कारण शरीर त्यागकर स्वर्ग प्राप्त करती हैं।^{१९} यद्यपि इन भेदा में भी सर्वोत्कृष्ट या सर्वनिकृष्ट भेद का विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं होता है तथापि पूर्वोक्त प्रसंग से यह कहा जा सकता है कि 'दासीममा नामक' भेद सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। यहाँ कारण था कि 'मुजाता नामक' कुलवधू ने, जिसके असमन आचरण का सुधारने की दृष्टि में उक्त भेदा को बताया गया था, दासासमा पत्नी बनेकर रहने का निश्चय लिया था। अथर्वार भेदों की विशेषता जा स यह भा स्पष्ट होता है कि इन भेदा के कथन के पीछे निम्नतम से उच्चतम पत्नी के स्वर्ण को क्रम से प्रस्तुत

७८ या घोष भरिया वधका ति वृच्चति
 धारी व अम्या ति च या पवृच्चति ।
 दुस्सालरूपा पुरुषा अनापरा
 कामस्य भग्न निरय वर्जित ता ॥
 या घोष माता

सुपति वर्जित ता ॥

करने का भाव निहित था। अन वयसमा ता गवतिट्ट भेट कटा जा सवता है।

पत्नी के इन मान भेदा पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में नाग का जा सुविधाएँ मिली थीं। उसी गृहपत्निया ने पुत्र-पुत्र-द्वय से उपयोग किया था। जब वयस पराधीन व्यक्ति को सुविधाएँ प्रदान कर दी जाती हैं, तो या तो वह उनका दुरुपयोग कर स्वच्छ दत्ता की ओर अग्रसर होने लगता है, या फिर पहले से भी अधिक संयत बन जाता है। यही जैन बौद्ध-युगान गृहपत्निया के ऊपर भी प्रयुक्त हुई थी। पराधीनता एवं हीनता की भावना में मुक्ति मिलने पर कतिपय गृहपत्नियां स्वच्छ दत्त बन गई तथा वे पति का वध करने को उत्सुक रहने लगी, यवन मर्यादा में निहित धन की चोरी करने लगी या आलसी बनकर परिजनों को अनावश्यक वस्तु देने में दक्षता दिखाने लगी। इसके विपरीत कुछ बौद्धधर्म-जय नूतन क्रांति का पूरा सदुपयोग कर सही अर्थ में पति की जीवन-संगिनी बनने का प्रयास करने लगी।

जैन-युग तब गृहपत्निया का स्वच्छ दत्त प्रवृत्ति समाप्ति सी हो गई। जैनागमा में पति की भावना की उपेक्षा कर स्वच्छ दत्त आचरण करनेवासी पत्नी के सम्बन्ध में बहुत कम उल्लेख मिलते हैं। उदाहरणस्वरूप रेवती भार्या ने अपने स्वाध की पूर्ति के लिए सौता की हत्या कर दी थी तथा उनकी सम्पत्ति पर अधिकार कर पति की इच्छा के विरुद्ध अधर्माचरण से परिपूर्ण जीवन प्रारम्भ कर दिया था।^{७९} इसके अतिरिक्त उसने अपने पति का धर्मसाधना में भी विघ्न उपस्थित करने का प्रयास किया था। किन्तु रेवती के दुष्ट आचरण की पृष्ठभूमि में पति के

७९ तए ण सा रवई छ सवत्ताओ सत्थपओगण उह्वइ उह्वत्ता छ सवत्ताओ विगणओगण उह्वेइ तासि सवत्तीण हिरण्णकोडि सयमेव पडिक्खजइ। महासयएण सद्धि उरालाइ भोगभोगाइ भुञ्जमाणो विहरइ।

साथ मनुष्य-सम्यग्धी विपुल भागा को भोगने की इच्छा मात्र थी।^{८०} अतः उसने कभी भी अपने पति को मारने या उसका अनिग्रहण करने का प्रयास नहीं किया था। इतन पर भी रेवती के दुष्ट आचरण से क्रोधित होकर उसके पति ने उसे जब स्राप दिया तो वह भयभीत हो गई।^{८१}

पूर्वोक्त रेवती भार्या को तत्कालीन गृहपत्निया का अपवाद ही कहा जा सकता है। कारण, जैनगमा में प्राप्त अधिकांश उल्लेखा से पति के प्रति पत्नी के विनम्र आचरण का ही पान होता है। सारांश यह है कि जैन-युगीन गृहपत्नी में स्वतन्त्रता के साथ-साथ शालीनता भी आ गई थी, तथा वह अच्छाई तथा बुराई की मर्यादा को समझने लगी थी।

इस प्रकार प्रथम प्रकार के दस भेदों में पत्नी पर पति के प्रभुत्व एवं द्वितीय प्रकार के सात भेदों में पत्नी की स्वभावगत विभिन्नता का पान प्राप्त होता है।

पत्नी पर पति का प्रभुत्व :

आगम-कालीन समाज में पत्नी पति का निजी सम्पत्ति के रूप में माना जाती थी। पति पत्नी के प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए स्वतन्त्र था। इसका कारण यह था कि पत्नी को अपने पति के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं था।

पति अपनी पत्नी से यह अपेक्षा करता था कि पत्नी सदैव उसकी आज्ञाकारिणी बनी रहे तथा समय पर उसको सतीप दे सके। एक व्यक्ति ने नेहूरस्थित अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सन्देश भेजा

८०. हमो मन्नासयथा ! किण्ण तुभं यम्मण वा 'जण्ण ह्यं मए सद्धि उराला' जाव भुज्जमाणो नो विरसि ?

—उपा० ८।२४२

८१. दट्ठे क ममं मन्नासयणं न नज्जणं अहं वणवि कुमारण मारिज्जि स्सामि'त्ति कट्ठ भोया सियाइ ।

—पत्नी, ८।२४२

किन्तु किसी कारणविशेष से पत्नी न आ सकी। फलस्वरूप पति दूसरी पत्नी ले जाया। इस समाचार को सुनकर प्रथम पत्नी विलाप करने के अनिरिक्त कुछ न कर सकी।^{८२}

यदि पति सांसारिक-जीवन से उन्नत प्रव्रज्या लेने की इच्छा करता था तो इसकी सूचनामात्र पत्नी को देता था। पति के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अपनी पत्नी में प्रव्रज्या की अनुमति प्राप्त करे,^{८३} जब कि पत्नी को पति की अनुमति मित्रे बिना प्रव्रज्या नहीं दी जानी थी।^{८४} यह बात दूसरी है कि प्रव्रज्या लेने के पूर्व पति कभी-कभी पत्नी के जीवनयापन की उचित व्यवस्था कर देता था। यदि पत्नी पति के सुआय से परपुरुष के पास जाना चाहती थी तो पति उस पुरुष के लिए अपनी पत्नी की विधि-पूर्वक उसी प्रकार दान में दे देता था जिस प्रकार व्यक्ति अपनी अथ वस्तुओं को देता था।^{८५}

पति द्वारा दुराचारिणी पत्नी को मारे जाने के भी उल्लेख मिलते हैं।^{८६} कभी-कभी तो बलात्कार किये जाने पर भी पत्नी को मार डाला जाता था।^{८७} यद्यपि ऐसी अवस्था में पत्नी का कोई दाप नहीं

८२ आगच्छन्नु काणा, इच्छामि काणाय अथ स्त्री काणाय सामिक्खोअञ्ज पत्रापति आताम। अस्साति स्त्री काणा रावत्ता अट्टामि।

—पावि० प० ११२-११३

८३ दोष० २।१/५ अगुत्तर० ३।२१६

८४ या पन भिक्खवा सामिक्ख वा आनुज्जात सिक्खनान मुट्ठापम्य पावसिथ।

—पावि० प० ४६४-४६५

८५ अथ स्त्री अ भ त त पुरिस पक्खोमापेत्वा वायेन हत्थेन पत्रापति गहेत्वा दक्खिणन हत्थेन मिद्धार गहेत्वा तस्म पुरिमम्य आणोत्रमि।

—अगुत्तर० ३।२१६

८६ मग्ग पत्रापति अनिचरित्त त पातेम्सामा ति। जाना १ ति।

—पावि० प० ०१

८७ तत्र अ छ माद्विल्ला पुरिसा वच्चुमए सद्धि विवत्ता भोगभागाद् भूञ्जमाणं विरहां त अज्जुणा छ र्त्तममत्तामे पुरिसे पाएमाणे

—अट० ६।१०८ १०६

हाना था किन्तु दूसरे पुरुष से दूषित पत्नी रखना मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए घातक था ।

पति के व्यवहार से क्रुद्ध होकर पत्नी के घर से भागने के भी उल्लेख मिलते हैं ।^{६६} यद्यपि आगमों में इस प्रकार पत्नी के घर से भागने के कारणों पर पराश नहीं डाला गया है किन्तु निश्चय ही जब पति का अत्यधिक प्रभुत्व पत्नी की सहनशक्ति की चरम सीमा को भी लाप जाता होगा तभी वह क्रुद्ध होकर भागने के लिए विवश होती होगी ।

पत्नी का जुए के दांव पर लगाना भी पति के प्रभुत्व का ही परिचायक था क्योंकि जुए के दांव पर लगाने के पूर्व या पश्चात् पति के विरुद्ध पत्नी या उसके माई बंधु कुछ भी नहीं कर पाते थे ।

सारंश यह कि आगम-कालानुसमाज में साधारणतया पत्नी का भाग्य वस्तुओं की भांति ही एक प्रकार की भाग्य वस्तु मानी जानी थी ।^{६७}

पति पर पत्नी का प्रभुत्व :

आगमों में पति पर पत्नी के प्रभुत्व की भी यत्र-तत्र चर्चा की गई है । वह पत्नी जो रूप भोग, नाति, पुत्र एवं शील बल से युक्त हाना थी अर्थात् पति पर शासन करती थी ।^{६८} अतः परिव्राजक-अवस्था को त्याग कर पति वननवासा व्यक्ति अपनी पत्नी की प्रभुता का प्राप

८८ (क) अज्जउसं सामिकेन सह भणित्वा गामना निश्चमित्वा

—भा.चि० पृ० १७८

(ग) इत्या वा कुट्टमामिणा ।

—सूय० १।३।१।१६

८९ वत्थममल्लवार इत्थीओ सुयणाजि च ।

भुञ्जामिमा भोगाइ

—सूय० १।३।२।१७

९ पञ्चद्वि वल्हि ममनायतो मानुयामो सामिक अभिभुय्य वत्तति ।

—समुत्त० ३।२।१६

शिराज ही जाना था। कारण वह ध्येय किं रूप भोग आदि वस्तु से हीन तो होना ही था, माय हो ऐश्वर्य के अभाव में भी ग्रस्त रहना था। इसके अनिच्छित शिष्य जादि के ज्ञान से हीन होने में पत्नी का भरण पोषण एवं उमरी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता था। अतः पत्नी अपने परिव्राजक पति पर तरह-तरह से प्रभुता का प्रदर्शन करती थी। सुन्दर-मुर्तियाँ चापा अपने पति उपर छाजीकर को नाना प्रकार से दबानी थी। इसका मूल कारण यह था कि चापा यह भली भाँति जानती थी कि उसके पति के पास न ता धन था, और न ही शिल्प था। अतः उस पर प्रभुता प्रदर्शित करने से चापा को कोई हानि नहीं हो सकता था। कारण, वह चापा को छोड़कर अथवा नहीं जा सकता था।^{११} इसी प्रकार पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए एक परिव्राजक का गोशतराज के पास से लेने जाना पड़ा था। चूँकि तेन वही पीने के लिए मिनता था अतः परिव्राजक ने इस आशा से अधिन पी लिया कि पत्नी के सामने उगट दगा, कि तु अधिन तेन पीने से उसकी मूर्खता होगी^{१२}। मूयगड में भी परिव्राजक पर दबकी पट्टी की प्रभुता का विरोध ध्यान उपलब्ध होता है।^{१३}

तदन पत्नी भी अपने वृद्ध पति पर प्रभुत्व करती थी। राजा आश्वमेध ने अपनी नव्या पत्नी के करने में प्रथम पत्नी के पुत्र-मुनिया को देग में निरान दिया था। इसी प्रकार एक वृद्ध पति को तदन पत्नी के करने में अनिच्छापूर्वक उमका काम करने के लिए प्रियस होता गया था।^{१४}

११ पृ० १३३

१२ उ० २१६

१३ भ० त० मु० मेघमावन्त मु० ३३ वि० ११ काममर० ११ ।
पत्निमर० दगा के तो वक्तुवा प० उ० २१६ म० ११ प० ११ ।

१४ मु० ११३ प० ११३ उ० २१६ म० ११ प० ११ ।

१५ म० ११३ प० ११३ उ० २१६ म० ११ प० ११ ।

जैनागमा में पति पर पत्नी के अनुचित प्रभुत्व के सूचक उल्लेख नहीं मिलते हैं। उनमें जहाँ कहीं भी पत्नी की प्रभुता में सम्बंधित उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे इसी वान कर प्रकाश डालते हैं कि जैन युग में पत्नी अपनी मर्यादा एवं विनम्रता का त्याग प्रायः नहीं करती थी। वह पति के प्रति श्रद्धा ही की भावना रखती थी।

किन्तु बौद्ध तथा जैन दोनों ही आगमा में यह बात जाना है कि उस समय पति पर प्रभुत्व होना पत्नी के लिए गौरव की बात मानी जाती थी। एक स्थल पर इसे पत्नी के पूव जन्मकृत पुण्य का फल बताया गया है।^{१६} अतः प्रत्यक्ष पत्नी सदैव इस बात का प्रयत्न करती थी कि उसका पति उससे अनुकूल रहे। इसके लिए पत्नी धृष्ट, औषध आदि साधना का भी उपयोग करने के लिए तत्पर रहती थी।^{१७}

दाम्पत्य सम्बन्ध

बौद्ध युग में पति एवं पत्नी के पारस्परिक वस्तुस्थिति एवं अधिकार के निर्धारण से दाम्पत्य सम्बन्ध में सुन्दरता आने लगी थी। पत्नी पति की भोग्य वस्तु के भाव-मात्र जीवन-संगिनी भी बनन लगी। पत्नी के अभाव में मनुष्य अपने को निराश्रित अनुभव करने लगता था। इसका कारण यह था कि पत्नी उसके प्रेम की आश्रयभूत रहती थी। जब मुण्डक राजा की पत्नी की मृत्यु हुई तो वह अत्यंत दुःखी हुआ तथा दुःखान्निभूत होकर उसने स्नान भोजन का भी त्याग दिया। वह अपनी पत्नी के पार्थिव

१६ (क) जा इमा हितवया भवति एता एतज्जाया ज पारिता जिमापी निमान करि

—दृगा० पृ० ८२३

(ख) ठानानि दुल्लभानि अकतपुञ्जेन मातुगामन सामिक अभिमुख भवेय्य ।

—समुत्त० ३।२२१

१७ त अत्ययाद मे अ-आओ! कद कहींच पुण्णजोए वा मत्तजोने वा कम्मजोए वा हियउण्डावण गुलिया वा आसह वा इहा भवज्जामि ।

—नापा० १।१४।१०४

सरीर को तेज में रगवाकर उमीन सम्पुग बिन्दाव करना रहता था।^{९८} एक स्त्रा ने भाई-बचु उसे उमने पनि में छोड़कर अथ पुरुष का दना चान्त ये गितु पनि एव पत्नी दाना ही एव दूसर को चाहते थे। पनस्वम्प पति ने, इस आशा से कि अगते जन्म में हम दाना एव साथ रहेंगे अपनी पत्नी का मास्कर आत्महत्या कर सा।^{९९}

पत्नी के द्वारा दिये गये सहयोग एवं किय गये सदाचरण से पति-व्रत का पूरा उत्तरो रहता था तथा इस में तोष को पति बड़े गौरव के साथ व्यक्त भी किया करता था जो आगम कालीन पत्नी के दाम्पत्य सम्बन्ध को मधुरता को ही बताना था।

दाम्पत्यजीवन की सुदृढ़ता के लिए पनि का अतिश्रमण करना पत्नी के लिए अत्यावश्यक होता था। कारण पनि मरसे पहले अपनी पत्नी से यही आशा करता था कि वह मरा अतिश्रमण करे। नकुल पिता को मरण शय्या पर व्याकुल दस्तकर उसरी पत्नी ने समझाया कि वह मरणापरान्त भी उसका अतिश्रमण नहीं करगी।^{१००} पत्त नकुल पिता पत्नी से आश्चस्त होकर स्वम्प हो गया। धनिय गोप भी अपनी पत्नी को इसलिए मानता था कि गोप ने उसका पाप नहीं सुना था।^{१०१} न दमाता ने भी इसे बड़े गौरव के साथ बताया था कि वह

६८ सो भहाय देविषा कालङ्कणम नव ढामति न वालम्यात दविषा सरीरे अग्गोमच्छिने।

—अणुत्तर० २।३२२-२३

६९ इमं अग्गुत्तं जानता त्वं अविच्छिन्त्वा अज्जम्प दातुकामा।
अथ तां सा पुरिषो त इरियं दिमा हे वा अत्तानं उप्फालसि—उमो एव
मविस्सामा मि।

—मज्झिम० २।३५६

१०० सिया सा पन ते महपति, एवमस्स—‘नकुलमाता गङ्गलानो ममच्चयन
अज्जं धरं मविस्सतो’ ति। न सा पनत एव दट्ठय्य।

—अणुत्तर० ३।१७

१०१ गोपी मम अस्सवा अलोला
दीपरत्तं सवासिया मनापा।
तस्मा न सुणामि किञ्चि पाप

—सुत्तनिपात १।२।२२

वात्स्यायन्या में ही पतिकुल म से आई गई थी किंतु कभी भी उसने अपने पति का मन में भी अतिक्रमण नहीं किया था ।^{१०२}

कभी कभी प्रोषित-पतिवाए पर-पुरुष में सम्बन्ध स्थापित कर लेता था तथा वह पर-पुरुष से गम भी रह जाता था । व उस गम को चारों द्विप गिराकर फिरवा देती थी ।^{१०३} उन्हें मय रहता था कि यदि जार के साथ उनका सम्बन्ध का समाचार पति सुन लेगा तो उसकी जीवन लीला को समाप्त हो जाएगी । आगम-कालीन समाज में यदि किसी परिवार का स्त्री अतिक्रमण करती थी तो उस कृत्य से उत्पन्न अपयण का भागी परिवार का प्रत्येक संन्य होता था । अन अतिधरण करने वाली पत्नी का जीवन-भीता भी समाप्त कर दा जाता थी ।^{१०४} इसीलिए पत्नी के रूप में रखी गई गणिना में भी यह आशा की जाता था कि वह पर-पुरुष में सम्बन्ध स्थापित न करे ।^{१०५}

कुल की गृहपत्नी का अपने पति से प्रायः मधुर-सम्बन्ध हो रहता था । पति की आज्ञा का पत्नी पूणतया पालन करती थी तथा पत्नी को दृष्टा का पति सम्मान करता था । जब कभी पत्नी अपनी इच्छा को पति के सम्मुख प्रस्तुत करता थी तो पति यह कहता था कि यही मेरी भी इच्छा है ।^{१०६} आगम-साहित्य में अतिधरण को छोड़कर अन्य ऐसे कारण कम दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें पति-पत्नी में मनभेद हुआ हो । तत्पक्ष यह है कि कुलीन पति-पत्नी के कानों का देखकर यही

१०२ यथाह मासिकम्प दन्त्युव दन्ता आनाता नाभिमानामि मामक मनसा वि अतिधरिता ।

—अनुतर० १।२०३

१०३ अन्तरा इषी पवृत्तपतिवा जारेन गम्भिनी ज्ञाति । सा गम्भ पानत्वा कृतपित मिक्पुनि एन्धोच

—पुल्० ५० ३८८

१०४ पावि० ३०१

१०५ विवाय० १।६।६८

१०६ मम वि य न एव च मगारह

—नाया० १।२।४२

अनुमान होता था कि वह केवल गणना में भिन्न एवं पारिवारिक आचार-विचारा से अभिन्न थे।

किन्तु हमारा यह तात्पर्य नहीं कि धार्मिक विचारा से भी पत्नी पति से सहमाना। बौद्ध आगमनाम प्राप्त उत्पत्ति नामागमनाम है कि कभी-कभी पति पत्नी में धार्मिक मतभेद के कारण मनमुटाव-मा उत्पन्न हो जाता था। उसका प्रमुख कारण यह था कि धार्मिक मस्तिष्क में प्रभावित परिवारा का पति बुद्ध ग प्रभावित होता उत्पन्न नमस्कार करती थी जो कि उनसे पति को अलग होना था। किन्तु इस प्रकार के धार्मिक मतभेद से दाम्पत्य सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्विघ्नता नहीं आती थी। बाह्य युग धार्मिक ज्ञान का युग था। अतः उस समय धार्मिक दृष्टि से रत्न पुण्य अपन का स्वन अनुभव करते थे।

सपत्नीयता उत्पत्ति।

जैसा कि अथर्व लिखा जा चुका है, आगमनामनाम नामागमनाम में यह पत्नीत्व का प्रथा का प्रचलन था। उस समय राजा की ना अनेक पत्नियां होना ही थी, घनाध्य व्यक्ति भी अधिक पत्नियां रखने में अपने विभव का साधकता समझते थे। माघागमनाम व्यक्ति पत्नी के वध्या होने पर द्वितीय पत्नी रख लेता था। फलतः इन सपत्निया के कारण परिवार में घोर अशांति का वातावरण रहता था।

पति की 'प्रिय-यत्ना' अपना सपत्निया के विद्वेष ग निरन्तर पीड़ित रहा करता था। वे सपत्निया कभी प्रिय पत्नी का हित नहीं चाहती थी। सपत्निया का यह विद्वेष पूरा खेदा उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता था जब पति पर किसी एक पत्नी का अधिक प्रभुत्व होता था।

सपत्निया की पारस्परिक कटुता के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम कारण यह धारणा थी कि यदि कोई पत्नी प्रभुता-सम्पन्न हो गई तो अन्य सपत्निया का नाना कष्ट झेलन पड़ेगा। एक व्यक्ति की दो पत्निया थी, एक पत्नी का ८—१० वर्ष का पुत्र था तथा द्वितीय गभवती।

सहमा उस व्यक्ति के घर जाने पर पुत्र न अपनी मा की सपत्नी को घर से निकालना चाहता।^{१०७} यहाँ कारण था कि वर्या पत्नी प्रायः अपनी गभवती सपत्नी के गभ का विनाश करने का उद्यत रहती थी।

इसके विपरीत पति का प्रिय पत्नी भी अपनी सपत्निया के विनाश का प्रयत्न करती थी। उसे वह आशंका रहती थी कि यदि कभी उसकी सपत्निया अपने पति का उससे विमुक्त करने में सफल हो गई तो उसकी दशा दयनीय हो जायेगी। अब वह हाथ में निम्न गन्धक का प्रयोग कर सपत्निया को अपने माग में हटा देना चाहती थी। उदाहरणस्वरूप कनिष्क राजा की पत्नी ने अपना सपत्नी की हत्या के निमित्त उसके ऊपर अगार फेंक दिया था।^{१०८}

जैनाग्राम में भी पति क माघ भयेष्ट भोग करने एवं प्रभुता प्राप्त करने की अभिप्राय से पत्नी द्वारा अपना सपत्निया को मार डालने के उदाहरण हैं। स्वामी ने इस भावना में अपनी १२ सपत्निया को मार डाला था।^{१०९} मिहमेन का ५०० रानियाँ थी जिनमें व्यामा उसे सबसे अधिक प्रिय था। फलतः उपेक्षित रानिया का माताआ ने अपनी प्रिय पुत्रिया का दयनीय अवस्था का दूर करने के लिए व्यामा का मार डालने की योजना बनाई थी।^{११०} किसी प्रकार व्यामा का उस योजना के

१०७ अथ वा मागवक। मागुमगति ए। ए। शब्द—यामि, भानि घन मय्य स मय्य नतिव तुट ए। विजिघ

—पृ० २।२४६

१०८ सपत्नी म गन्धिका गानि तस्या पाप अवापि।

माह पदुमुमता रजिग भवान्त ॥

—पृ० १।६।३१ १।७।८२ पाग प० १०४-१०५

१०९ एता इत्या कर्त्तुस्म रज्जो अयमदृशो अयास। सा इत्यापत्ता सर्गति अन्तारकटात्त आकिरि।

—समुत्त० २।२१६

११० दक्षिण—उद्ध० ७१।

१११ एव खल सामी मोहमेध राया सामाण देशेण मन्त्रि ४ अम्ह धूयाआ ना बाढाह । त सेय अट्ट अम्ह साम दक्षि जाधियाआ ववरावित्त ए।

—विवाग० १।१।१६५

विषय में आभास मिल गया। परिणामस्वरूप उमने अपने ऊपर आसक्त मिहमा में अथ रात्रिया की माताआ की गरवा डाला।^{१११}

जो सार ज्ञाना से सपत्नी का न होना पत्नी का गौभाग्य माना जा लया था।^{११२} सपत्निया में हीन स्तर परिवार में ज्ञान स्थिति के लिए एक दुःख बान था। अब उमने पूज्य में म अज्ञि गुण्य का फल माना जाता था।^{११३}

पत्नी एवं परिवार :

परिवार में गृहस्थों का सम्मानजनक स्थान था। आगमा में प्राप्त उल्लेख में पाता होता है कि बट्ट परिवार ने सभी गदम्बा की ग्यामिनी होती थी। घर के आन्तरिक काम सभी का दृष्टा के आधार पर होते थे।^{११४} यही कारण था कि परिवार के आन्तरिक काम के माध्यम गृहपत्नी का प्रायः अविधायक से सम्बन्ध होता था। आगमा में पर के ऐस आन्तरिक काम का उल्लेख नहीं मिलता जिसमें गृहपत्नी का प्रभुत्व दृष्टिगोचर न होना हो।

गृहपत्नी का न केवल प्रभुता ही प्राप्त थी अपितु उसने पाए वैयक्तिक सम्पत्ति भी रहनी थी। इस प्रकार की सम्पत्ति में वह धन आता था जो पत्नी का नेह में मिलता था। प्रव्रज्या से रद्दठवाल को वापस बुलाने के लिए परिवार की सम्पन्नता बताते हुए उसने पति ने उसने कहा कि यह तुम्हारी माता का धन है, वह तुम्हारे पिता का

११२ त ए न सीहरणा आलीविवाह काण्डमुणा मज्जुताइ।

—ब० १।६।१७१

११३ स आ इमा इतिषा मरति एवा एगजाया

—द० ५० ४२३

११४ पञ्चिमानानि ठाणानि दुल्लिमानि अकतपुञ्जेन मानुणामन अवपत्ति अगार अज्जावसेय्य

—मयुत्त० ३।२२१

११५ मत्ताव० पृ० २८६

घन है नाहि ।^{११६} तैनागम उपगमशाग म मा स्त्री घन की चर्चा उपलब्ध होती है ।^{११७}

इस प्रकार के घन का उपयोग पत्नी अपना खुशी से करती थी । जीवक ने जब मेठ की पत्नी का स्वम्प कर दिया तो उसे मठ का गृहपत्नी तथा पुत्रवधू ने भी अपनी आँ से चार चार हजार दिये थे ।^{११८} पत्नी की मृत्यु के बाद उसका सम्पत्ति पर प्रायः उसके पुत्र का अधिकार हो जाता था ।

गृहपत्नी एवं समाज

गृहपत्नी के अध्ये या घरे कार्य की प्रतिष्ठिता न कब परिवार तक ही सीमित रहती थी अपितु समाज में भी उसकी चर्चा होती थी । वैदहिका नामक गृहपत्नी के सुन्दर व्यवहार से समाज में उसका मर्म फैल गया था तथा मनुष्या में उमक गुणा की चर्चा होने लगी थी ।^{११९} किन्तु जब उसने अपने दुष्ट स्वभाव का प्रयोग किया तो उसका कीर्ति अपकीर्ति में बदल गई ।^{१२०} इस प्रकार जब नागश्री द्वारा स्त्रिय तम आहार को

११६ इत्तं तं नाम गृहपाल मत्तिकं घनं, अन्त्रं पेतिकं

—मज्झिम० २२८८

११७ तस्मिन् च मन्त्रायाम् न रवईत्तं भारिणां कालपरियाजो मनुष्येण कीडाशो
अवममाग दुशलमन्त्र भरियाण कालपरियाजकममाग हिरण्यकाडा
परिया ।

—उपा० ८।२२०

११८ अथ ता मत्तिभरिया अरागा समाना आवकस्स कामागमचस्स अत्तादि
महस्सानि पाप्पमि मुणिमा—सस्यु म अरोया म्मि नि उत्तादि सहस्सानि
पाप्पमि ।

—मग्ग० ५० २८९

११९ वर्त्तिकाय भिक्खुजे मन्वतानिया एव कल्याणकित्तिसदा अभुगतो—
मारता वर्त्तिका मन्वतानो, निवाता उपमत्ता ।

—मज्झिम० १।१६७

१२० घण्णी वर्त्तिका मन्वतानो

—मज्झिम० १।१६९

साकर मुनि धम्मरत्नि की मृत्यु हो गई तो समाज में उगरी अपकीर्ति फैल गई।^{१११} क्या कभी तो समाज की अपकीर्ति को प्राप्त पत्नी को धार्मिक पण्डित से भी निवार दिया जाता था।^{११२} अत आगम-वादीन समाज में पत्नी का परिवार के साथ साथ समाज का भी उचित ध्यान रखना पड़ता था।

जननी

भारतवर्ष में सदैव से जननी का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। इसके विषय में दा मत नहीं हो सकते हैं। कारण, माता अपने पुत्र के लिए जा त्याग करती है जा कष्ट सहन करती है वे अत्यन्त व्यक्ति का क्षमता के बाहर हैं। माता अपना सन्तान का ९ मास तक गर्भ में रखती है, उसे अपना रक्तदान करती है। जन्म लेने के अनन्तर सन्तान का सर्वाधिक सम्पन्न माँ से ही रहना है। अतः माता की स्वर्ग में भी श्रेष्ठ माना जाता है।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-युग में जननी का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। वेदा में माता के प्रति अत्यन्त श्रद्धाजनक विचार पाये जाते हैं। परमात्मा को पिता के साथ-साथ माता के रूप में भी देखा गया है।^{११३} अथर्ववेद में माता के प्रति उत्तम आचरण का विधान किया गया है।^{११४} वैदिक-काल में सन्तानोत्पत्ति को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। अतः

१११ बह्वृजो अगमदम् एवमाहवत्—धिरत्यु न नागमिराण माहणीए जाय जीवियाआ ववराविए।

—नाथा० १।१६।११३

११२ तए ण त माहणा तज्जिता ताज्जिता मयाआ गिआ निछुमति।

—वही

११३ तज्जि म पिता वमा त्व माता समक्रता वम्विय।

—अथर्व० ८।१८।११

११४ माता भवतु समता।

—अथर्व० ३।३०।२

एसी स्त्रियाँ जा सनान की ज म दलवा थी, सामाजिक दृष्टि में उत्तम मानी जाती थी ।

उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक काल में ऋणमुक्ति के सिद्धान्त से माता का अत्यधिक विनिष्ट स्थान प्राप्त हो गया क्योंकि जब पत्नी पुत्र को जन्म देकर मातृत्व पद की प्राप्ति करती थी तो पुरुष की भी अपूर्णता समाप्त हो जाती थी तथा वह पितृ ऋण में मुक्त हो जाता था । धर्मसूत्रों में भी माता की प्रशंसा प्राप्त होती है । गौरव की दृष्टि से माता का पिता से हजारगुना अधिक माना गया है ।^{१११} जानि में द्युत माता के भरण पोषण का भी विधान दिया गया है ।^{११२} उत्तर वैदिक-काल में बध्या स्त्री का जन्म निरर्थक-सा माना जाता था । पति के लिए पत्नी के बध्या होने पर द्वितीय पत्नी लाने का भी विधान उपलब्ध होता है ।^{११३}

इन सब कारणों से मूत्रकाल में भी माता का उचित सम्मान प्राप्त होता था । उस समय जब कि अथ नागदण्डों की धार्मिक दृष्टि से महत्त्वहीन माना जाता था माता कुछ सामान्य धार्मिक-कार्यों में भाग लेती थी । उदाहरण के लिए उपनयन संस्कार में जो कि धार्मिकदृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था, माता का पुत्र के श्रेष्ठ हितपी के रूप में माना

११५ उवाचशायान्मायाय आचार्याणां ह्यन पिता ।

संस्तुतुं पितृ-माता गौरवशक्तिरिच्छते ॥

—मनुस्मृ० २।१४५

तुङ्गा कीजिए—म १० १३।१०५।१५ य० प० सू० १३।२८

१२६ माता पुत्रत्वस्य भूषांमि कर्मण्यारमन् सर्वान् पुत्रूपा पतिनायापयि ।

—आ० प० सू० १।१०।२८।२

१२७ न यत्नराभाव कर्म प्राक्कयाधयान् ।

—व १ २।५।११।१३

जीवन था।^{११०} पिता का पुत्र व प्रति उपमित ज्ञान देता गया है
 विन्तु माना था। तही। उदाहरण के रूप में अगुतिमान जब मयी दुष्ट
 मम से विरक्त तदा हुआ तो राजा ने उसे बन्दा बना कर लिए सेना
 भेजी। पिता राजा द्वारा पुत्र का पात्रने के लिए भेजी गई सेना के
 समीप से विरक्तुन चितित नगे हुआ विन्तु माना ज्ञान जीवन की
 चिन्ता विने बिना ही पुत्र का रक्षा के हेतु समक पाग गई।^{११६}

इसके अनिर्दिष्ट बौद्धागमा में प्राप्त उल्लेखों से यह भी ज्ञान जाना
 है कि पिता अपने त्वज्जान शिष्य का छोटा प्रग्रज्ज लो में मंगाय
 रही करता था,^{११७} जब कि उम परिस्थिति में मयी प्रग्रज्ज लो का
 विचार भी मन में नगे लाती थी। जब तभी अपने पुत्र का लो र पत्नी
 प्रग्रजित पति के पास जानी थी तथा पति से पुत्र के पोषण का अनुरोध
 करती थी तो यह अनुरोध पति का उसी माधना में विरक्त करने में
 ममपल रहता था। इतना ही नहीं, प्रत्युत इस प्रकार की अधिग साधना
 का प्रशंसा भी की जानी थी।^{११८} एतत् विपरात यदि कोई स्त्री
 भिक्षुणी बनने में उपरात, यता का जन्म देती थी तो उस सध की
 आर से सत्तान के उचिन पारान का निर्देश दिया जाता था तथा
 आवश्यकता होने पर उम मातृत्व का प्राप्त भिक्षुणी की सेवा में अथ
 भिक्षुणी को नियुक्त कर दिया जाता था।^{११९} यहां कारण है कि माता

११७ माता यथा निय पुत्तमायुता ऽवुत्तमनुरक्ख ।

—सुद्ध० ६।७

११८ धेर० (६०) प० २०६-२०७ ।

११९ सधे पुत्त सिगालान पुक्कुरान पञ्चमि ।

न म पुत्तवत्ते जम्मि पुत्तगवत्तमिस्ससि ॥

—धेर० २३।२।३०४

१४० 'एतो ते रामण पुत्ता पाम म' ति । अथ सो आयस्मा सज्जामजि ता
 दारक नव आलोक्खि ना पि आलपि

—उदा० २।८

१४१ "अनुजानामि भिक्खव, पामतु यात्र सो दारको विञ्जुत पापुणाति" ति
 एव भिक्खुनि सम्मतिस्वा तस्सा भिक्खुनिया दुत्थिय दातु

—सुत्त० प० ३६६-४००

को घर का मित्र कहा गया है।^{१४२} जहाँ-नहीं आदश प्रेम के विषय में कुछ कहा जाना था जनना के पुत्रस्नेह को उसमा के रूप में प्रस्तुत किया जाना था।^{१४३}

जैन-युग तक माता के सरक्षण में पति-पत्नी एक-सा सहयोग देने लगे थे। जब तक पुत्र गृहकाय के मन्चालन की क्षमता को प्राप्त नहीं कर लेता था, पिता दीक्षा नहीं लेता था। जहाँ तक माना का प्रश्न है वह प्रायः दाक्षा नहीं लेता थी। जैन धागमा में वेजल उन्ही नारियाँ के द्वारा दीक्षा लेने के उल्लेख मिलते हैं जो कुमारी होनी थी अथवा विवाहित होने के उपरांत बध्या या पतिस्नेह से रहित होती थी। जैन युगीन माना की यह इच्छा रहती थी कि वह अपने जीवन का उपयोग पुत्र के सरक्षण में ही करे।^{१४४}

जैनागमा में भा माता का हृदयस्पर्शी स्नेह प्राप्त होना है। जब कोई व्यक्ति प्रव्रज्या लेने के पूर्व अपने माता पिताओं की स्वीकृति लेने जाता था, तो माना पुत्र की इच्छा सुनते ही मूर्च्छित हो जाती थी तथा जैन यादव्या में आने पर नरह-नरह से यह प्रयास करने लगती थी कि उसके जीवनपर्यन्त पुत्र प्रव्रज्या न ले।^{१४५}

मातृत्व की लालसा

जैन-युगीन नारियो में मातृत्व प्राप्ति के हेतु किये गए प्रयत्न के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। जब किमा स्त्री के सन्तान नहीं हानी था, तो

१४२ माता भित्त सब घर।

—समुत्त० १।३५

१४३ सुत्तानिफान १।८।१४६।

१४४ त मुजगहि ताव जाया। विपुळे जाव ताव बय जीवामा। तत्रा पच्छा पञ्चस्ससि।

—नाया० १।१।२८

१४५ तए णं सा धारणी देवी कीट्टिमनलसि सव्वगहि वससि पडिया

—वग १।१।२७

वह नाग भूत, यक्ष, इन्द्र आदि की प्रतिमाओं का सविधि पूजन कर उनसे मंगल प्राप्ति की प्रार्थना करती थी।^{१४६}

मातृ वध :

प्राचीन भारत में माता के वध की घटनाएँ भी होती थी।
 षोडशविंशति उपनिषद् में इसे अत्यन्त दारुण पाप बताया गया है।^{१४७}
 बौद्ध आगमा में भी मातृवध की खर्चा उपलब्ध होती है। अगुत्तरनिवाय
 में कहा गया है कि माता का वधरूप कृष्ण-कर्म करने वाला कृष्ण-
 फल का भाग होता है।^{१४८} अथ एक स्थल पर माता की हत्या की
 घोर पाप बताया गया है।^{१४९} माता के हत्यारे को भिक्षुमण्ड में प्रवेश
 करने का अधिकार नहीं था।^{१५०} मातृवध की निंदा के अनेक उल्लेख
 इस बात का सबूत करते हैं कि बौद्ध-युग में इस प्रकार के निष्ठुर कर्म
 का अस्तित्व था। जैन-आगमा में इस प्रकार के उल्लेखों का अभाव है।
 अतः कहा जा सकता है कि जैन-युग में मातृवध जैसा दारुण पाप इस
 मात्रा में नहीं होता था कि धार्मिक पुरुषों को उसकी निंदा करने की
 आवश्यकता महसूस हो।

१४६ नगरस्म वन्या नागाणि य भूवाणि य महारिह पुण्यचणिप करत्ता
 दारग वा दारिग वा पवायामि तो ण अहं तुम्ह अनुवड्ढमि ।

—बौद्ध १।१।४० तथा विवाह० १।७।१३८

१४७ म मानुजवनं न पितृवमेव नास्य पापं चन चक्रुषो मुमाक्षीर व्यतीति ।

—१।३

१४८ एकचवणं माता जाविता वारापिना हाति इत्थं बुच्चति कम्म कण्हं कण्हं
 विपाक ।

—अगुत्तर० २।२४०

१४९ मानरं पितरं हत्वा अनीया याति ब्राह्मणो ।

—धम्म० २१।२९४

१५० मातुपातको, भिक्षुवे, अनुपसम्पन्ना न उपसम्पन्नेवो नासत वो ति ।

—महाव० पृ० ६१

मातृ सेवा :

बौद्ध आगमों में यद्यपि माता की सेवा करने का उपदेश तो प्राप्त होता है किन्तु माता की सेवा के विशद एवं प्रयोगात्मक उदाहरण उपलब्ध नहीं होते हैं। जैनागम विवागसुय में पुष्यनदी राजा की मातृसेवा का वर्णन मिलता है। उसका अनुसार पुष्यनदी अपनी माता के पास जाकर उसके चरणों की वंदना करता था। तत्परचात् शापाक एव सहस्रनाम स्तोत्र से उसके शरीर की मालिश कर सुगन्धित मिट्टी में उबटन कर नहलाता था। फिर उसे भोजन कराता था। माता के भोजन कर लेने के बाद स्वयं भोजन करता था।^१

माता की सम्पत्ति एवं प्रभुता

बौद्धागमों में माता के धन का उल्लेख मिलता है, किन्तु इस प्रकार के धन का क्या उपयोग होता था या वह धन कहाँ से आता था इसका विरोध उल्लेख नहीं मिलता है। सम्भवतः नेहरू से प्राप्त धन माता की सम्पत्ति रही जानी थी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गृहस्वामिनी के रूप में गृहपत्नी ही घर के आतन्त्रिक-कार्यों का संचालन करती थी। गृहपत्नी के लिए इस अधिकारसम्पन्न गृहस्वामिनी के पद को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता था कि वह सन्तानवती हो। सन्तानहीन पत्नी होने पर पुरुष दूसरी पत्नी ले आता था। सारांश यह कि नारा का परिवार की प्रभुता तभी प्राप्त होती थी, जब वह माता बन जाती थी।

जननी तथा बौद्ध एवं जैन धर्म

यद्यपि आगमों में सैद्धान्तिकरूप से जननी के प्रति अत्यन्त उच्च भाव व्यक्त किये गये हैं तथा जननी का सेवा करने वाले व्यक्ति को

१५१ पुननन्ता राया निरीए देवाए मायाभत्तए यात्रि हात्वा देवाए रायपागसन्स्सपागतिं त लेहि अग्निद्वावइ तए ण पञ्छा ष्हाइ वा भुञ्जइ वा

सत्पुरुष बनाया गया है किन्तु प्रयोगात्मन्य रूप में ही प्रसन्न मित्रता है। पुत्र-पुत्री प्रसन्नता ऐतरे समय इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे कि उनकी माता पिता की सेवा करनी चाहिये। सभी वृद्धपुत्र अपनी इच्छा से ही प्रसन्नता में थे यह कहना अनुचित होगा। उनका मित्र बनाने में भिक्षु-वर्ग अपने प्रभाव का उपयोग किया करता था। भिक्षु वर्ग इस बात की चेष्टा करता था कि अधिक ग अधिक भिक्षु वर्ग, यथा राहुल जैन आठ वर्ष के बच्चे थे, जो कि अपनी माँ के कहने से बुद्ध के पीछे दायज्ज मोगा गया था, भिक्षुमण का मदस्य बनाया था कोई अप ही नहीं था।^{१११} एसा प्रतीत होता है कि बौद्धागमा में माता पिता, भार्या आदि के प्रति जो कर्तव्य बताया गया है, वे गृहस्थावस्था में ही सीमित थे।

जैनागमा में भी यद्यपि माता पिता की इच्छा की उपेक्षा कर पुत्र पुत्रा के प्रसन्नित होने के उल्लेख पाये जाते हैं किन्तु उनपर प्रसन्नता के लिए भिक्षुमण के प्रभाव का दबाव दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः यह कहा जा सकता है कि जैन युग में माता की सेवा का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोगात्मन्य दिया जान लगा था।

विधवा

विधवा जारी जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि उससे पति विहीन नारी के प्रति सामाजिक व्यवहार का ज्ञान होता है। प्राचीन भारत में विधवा की स्थिति, उसके जीवन-यापन के साधन, उसका पुनर्विवाह आदि ऐसे विषय हैं जिनके प्रति जनसाधारण की सहज जिज्ञासा रहती है। कारण, विधवा से सम्बन्धित समस्याएँ केवल तत्कालीन नारी जीवन पर ही प्रकाश डालती हैं अपितु उनसे सामाजिक वातावरण का भी बोध होता है।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में विधवा स्त्रिया की अवस्था सतापजनक नहीं थी। ऋग्वेद में पात हाना है कि उस समय की विधवाएँ या तो दुःख में या बलात्कार के भय से कापती थी।^{१५३}

उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक-काल में विधवा स्त्रिया की दशा पहले से भी ज्यादा शोचनीय हो गई थी। वे समाज में अमंगलसूचक समझी जान लगी थी। उन्हें किसी मंगलसूचक उत्सव या समागोह में उपस्थित हाना निषिद्ध था। उनको सम्पत्ति का अधिकार नहीं वे बराबर था। यहाँ तक कि पुरुषहीन विधवा स्त्रिया का वैधानिकरूप से पति की सम्पत्ति पर भी अधिकार नहीं था।^{१५४}

आगम कालीन स्थिति

आगम-कालीन स्थिति पर लिखने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि आगमा में विधवाओं से सम्बन्धित उल्लेखा का कमी है तथा जो हैं, वे भी उनकी स्थिति पर विशद प्रकाश नहीं डालते हैं। अतः तत्कालीन विधवाओं के चित्रण के लिए अनुमान का ही विशेष सहारा लेना होगा।

तत्कालीन समाज में न केवल वही स्त्रियाँ विधवा कही जाती थी जिनके पति परलोकवासी हो जाते थे, अपितु ऐसी स्त्रियाँ की भी विधवा की श्रेणी में रखा जाता था जो किसी कारण से पतिहीन हो जाती थी। महावर्म में प्रव्रजित-व्यक्तियों की पत्नियाँ की विधवा कहा गया है।^{१५५} जैनागमा में प्राप्त बाल विधवा एवं मृतपतिवत्ता नामक भेदों से भी यही भाव प्रकट होता है।^{१५६} अतः तत्कालीन समाज में विधवा शब्द का अर्थ पतिविहीन स्त्री था।

१५३ ऋग्वेद १।८७।३ घमनाम्न का इतिनाम भाग १, पृ० ३३०

१५४ वही पृ० ३३०-३३२

१५५ अथर्ववेद पटिपत्रो

सामाजिक स्थिति

बौद्ध एवं जैन-युग में विधवा नारी की सामाजिक स्थिति दयनीय नहीं थी। यद्यपि विधवा होने से नारी को स्वन अपूणता की अनुभूति होने लगती थी किंतु सामाजिक दृष्टि से उनका बुरा नहीं माना जाता था। विधवा नारियाँ भी सधवाया की तरह ही परिवार एवं समाज के सभी अधिकारों का उपभोग करती थी। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिससे यह ज्ञान हो सके कि विधवा होने के बाद नारियाँ बाला की कटवा लेनी थी, रंगोन वस्त्र नहीं पहिननी थी या किसी मागलिक-धर्म में सहयोग नहीं करती थी। इससे विपरीत प्राप्त उल्लेखा से यह ज्ञान होता है कि विधवा होने के बाद भी उसमें शारीरिक वस्त्राभूषणों का उपयोग करने की प्रवृत्ति में कोई अन्तर नहीं आता था। यह बात दूसरी है कि कोई विधवा-नारी अपनी इच्छा से प्रसाधन में रुचि न ले। उदाहरणस्वरूप जब महाप्रजापती गौतमी बुद्ध से पहली बार कपिलवस्तु के यमोदधराराम में मिली, तो उस समय उसने विधवा होते हुए भी न तो केशों का ही कटवाया था, और न ही किसी विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों को ही धारण किया था।^{१५३} थावच्चा (स्थापना) ने पुत्र के विवाह जैसे मागलिक-धर्म में प्रमुख भाग लिया था।^{१५४} इसी प्रकार रत्नपाल तथा सुदिन के प्रसन्न हो जाने पर भी उनकी पत्नियाँ ने अलका राशि का उपयोग किया था।^{१५५} जन आगमा से ऐसा कोई आभास नहीं मिलता कि तत्कालीन विधवा की स्थिति सामाजिक दृष्टि से दयनीय थी।

१५६ अता मयपइयाआ वाअविहवाओ

—ओ० सू० प० १६७

१५७ चुल्ल० प० २७३

१५८ तए ण सा थावच्चा गाहावइणी त दारग वत्तीसाए इ मकुलवालियाहि एगद्विक्खेण पाणि वेण्हावइ

—नाया० १।५।५८

१५९ एव तुम्हे वधुया तेन अलङ्कारेण अलङ्कारोव

—मज्झिम० २।२८८, पारा० पृ० २२

जातक में एक जगह अवश्य वैधव्य जीवन के कष्टों की चर्चा की गई है। कहा गया है कि विधवा को उच्छिष्ट खाना भी नहीं मिलता है तथा कोई भी उस अनिच्छुक को हाथ से पकड़कर खींचता है। बालों में पकड़कर (?) भूमि पर गिरा देने हैं और इस प्रकार बहुत दुःख देकर भी खड़े देखते रहते हैं। पातड़र लगाकर अपने आपको सुंदर माननेवाले, विधवा स्त्री की कामना करनेवाले लोग उस अनिच्छुक को कुछ भी दकर उसे वैसे ही खींचते हैं जैसे बाव उत्तू का। स्वर्ण जैम समृद्ध कुल में रहकर भी विधवा को माई और सम्बन्ध के तिरस्कार घचन सहने ही पड़ते हैं। दस भाई होने पर भी विधवा स्त्री उसी प्रकार नगी हाता है, जिस प्रकार बिना जल के नदी तथा बिना राजा के राष्ट्र नगा होता है।^{११०}

उक्त कथन को बौद्ध या जैन-युग की विधवा का चित्रण नहीं कहा जा सकता है। सम्भव है, यह स्थिति बौद्ध एवं जैन-युग के बीच में रही हो अथवा हिन्दू धर्म के प्रभाव का परिणाम हो।

सती प्रथा एवं उसका आगमों में अभाव

सती प्रथा १८वीं सदी तक भारतवर्ष में प्रचलित थी। उस समय तक मृत पति की ज्वाला में जलकर अग्नि हो जाना विधवाओं का धर्म माना जाता था।^{१११} यद्यपि आज इस प्रथा को अपराध माना जाता है किन्तु प्राचीन भारत की विधवा स्त्रियों के इतिहास में इसके विषय में लिखना आवश्यक है।

१६० अस्मिन्नास्ति अणसो उच्छिष्टमस्ति भुञ्जन्तु ।

यो न हृत्थे गृह्णान् अकाम परिकटदति ।

केमगाहणमुक्थपा भूम्या च परिसुम्भता ।

दत्ता च मोयककमति बहुदुःखं अनण्क ।

नवाभिवाचय न सभे भानुति सखिनाहि च ।

वधव्यं कटुकं शोड गच्छज्जेव रपेसम ॥

—जातक २२।१४७।१८३६-३९ तथा आगे

१६१ धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १ पृ० ३४८

इस प्रथा के उद्भव के विषय में ग्रामाधिकृत्य में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वेदिक साहित्य में इस प्रथा के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वेदिक साहित्य में प्रमुख ग्रन्थ रामायण, महाभारत, पितृ-स्मृति, वेदव्यास स्मृति प्रभृति ग्रन्थों में अवश्य तारा प्रथा सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होते हैं^१ किन्तु वे उक्त अर्थ-वचन कम एवं छिपुट हैं अतः उनके आधार पर यह कहना अत्यन्त यत्न है कि उत्तर वेदिक काल में इस प्रथा का प्रचलन जहाँ रामायण में था। किन्तु वे उल्लेखों से इस तथ्य को स्वीकार दिया जा सकता है कि उस समय भी तारा प्रथा की घटनाएँ होती थी।

आगमा में तारा प्रथा के प्रचलन का कोई भी सबेद नहीं मिलता है। अतः स्पष्ट है कि बौद्ध एवं जैन युग में सती प्रथा का पूर्णतया अभाव था। यदि तत्कालीन समाज में सती प्रथा का जरा सा भी प्रचलन होता तो जीवहित्ता के विरोध उद्भव महावीर के उपदेशों में उस क्रूर प्रथा की अवश्य निन्दा की गई होती। सती प्रथा का पूर्ण रूपण अभाव भी तत्कालीन विषयाओं की अध्ययनाय स्थिति का ही द्योतक था।

जीवन धापन के साधन :

विद्यया-स्त्री निम्न तीन साधना में से किसी एक का अवलम्बन ले कर अपना जीवन धापन करती थी—

१६२ (क) तारा म जगता गता तच्छरार पिनुमम ।

पतिव्यग्र महाभागा प्रविष्टा हव्यशानम् ॥

—रामा० ७।१७।१५

(ख) पतिव्रता सप्रतीप्त प्रविशन् हुताशाम् ।

—महा० १२।१४८।१०

(ग) मृत भर्तारि ब्रह्मवय तद्विचारोत्थना ।

—विष्णुस्मृ० २५।१४

(घ) मृत भर्तारिमादाय ब्राह्मणो बलिमांशवत्त ।

—अथासम्भू० २।५३

१ पति की सम्पत्ति

२ ज्ञाति-कुल का सरक्षण

३ पर-पुरुष का ग्रहण

अतः बौद्ध-युग में प्रव्रज्या लेने के पूर्व व्यक्ति अपनी स्त्रियाँ के सम्मुख जीवन-यापन के लिए उक्त तीन साधना को प्रस्तुत कर किसी एक को चुनने का अधिकार दे देता था।^{११३}

पति का सम्पत्ति-वैभव-सम्पन्न-कुल की विधवाएँ पति की सम्पत्ति को ही अपने जीवन-यापन का साधन बनानी थी। सुदरा के पिता ने प्रभूत धन छोड़कर प्रव्रज्या ली थी जिसका सुदरी की माँ ने जीवन-यापन का साधन बनाया।^{११४} सोणा भी पति के प्रव्रजित होने पर उनकी सम्पत्ति की स्वामिनी हो गई थी।^{११५} इसी प्रकार व्यापत्या (यावत्वा) सावदाही ने भी पति के धन को ही जीवन-यापन का साधन बनाया क्योंकि उसका व्यापार का आधार पति के द्वारा अर्जित धन ही था।^{११६} जब नवविवाहित वधू का पति प्रव्रज्या ले जाता था तो वधू विधवा-अवस्था में पतिज-यसुख से अवश्य वंचित हो जाती थी, फिर भी उसके भरण-पोषण की व्यवस्था ससुर-कुल में पूर्ववत् रहनी थी। इतना अवश्य था कि विधवा स्त्री को अपूण समझा जाता था। यही कारण था कि नवयुवका का प्रव्रज्या से परेशान होकर मनुष्या ने बुद्ध को काटना

१६१ वा इच्छति सा इधम भागं च भुञ्जानु पुञ्जानि च करोतु सकानि वा
मातकुलानि गच्छतु । हानि वा न पुनर्माधियाया वस्त्रं वा इच्छाति ?

—अनुत्तर० ३।२।१६

१६४ इत्या गन्धम मणिकुवहलं च
पातञ्जिम गह्विभवं पहाय ।
पिता पञ्चजितां तुष्ट

—धरो० १।४।३२८

१६५ धरो अथ० ३।६।२३१

१६६ तस्य न वारवईए चावत्वा नाम माहावईणी परिवसई अड्डा जाव
अपग्निभूया ।

—नाथा० १।५।१८

प्रारम्भ कर दिया था कि श्रमण गौतम विषया बतान के लिए आया है।^{११०}

पति की मृत्यु के आन्तर उन विषया स्त्रियाँ ता जीवन अवश्य रूढ़ा से परिपूर्ण हो जाना था जो रूढ़्या रूढ़नी था। कारण, बच्चा होने से उसकी सीत का ज्ञान अनिवार्य रहना था तथा सम्मानवर्ती सीत उस बच्चा का पति के धन से सहाय जायन व्यतीत नहीं करना दी थी।^{१११}

गति कुल का संरक्षण—तभी-तभी विषया गिर्या गति-कुल की शरण में चली जानी थी। जिन विधवाओं के पास स्वातंत्र्य में जीवन-मापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे या जो बिना संरक्षण के नहीं रह सकती थी, वे अपना ज्ञानि-कुल का संरक्षण प्राप्त करती थी। गति कुल में माता पिता भाई गतिन वृद्ध्या, गधर्मी एव समाप्ती प्रमुख थे। इन गति कुल में संरक्षण स्त्रियाँ के साथ काममेवन निषिद्ध था।^{११२}

पित्तु ऐसी स्त्रियाँ का, जिनके पास न तो पति द्वारा उपाजित सम्पत्ति होती थी और न ही जो गति-कुल से सम्पत्ति हानी थी वैधव्य-जीवन बटुलाना होता था। चन्दा दरिद्र व्यक्ति की पत्नी थी तथा दरिद्र व्यक्ति का हा व्याहृत गई थी। जिस समय वह विधवा हुई, वह निम्न-गण थी। इन वैधव्य जीवन में उसे भाजन एव धर्म भा उपलब्ध नहीं होता थे।^{११३} इसी प्रकार जव पत्न्या का पति दरिद्र अवस्था में हा मर गया तथा उसके दाना पुत्रा का जीवनलीला नदी के प्रवाह एवं गिद्ध के कारण समाप्त हो गई तो वह सीधे अपने माता पिता के घर गई। दुर्भाग्य से उसी दिन तब ही चिता में उससे माता पिता

११७ दक्षिण—विवाह उद्ध० ११०

११८ दक्षिण—वैवाहिक-जीवन उद्ध० १०७

११९ दक्षिण—विवाह उद्ध० ७६

१२० दुर्गताह पुर आदि विषया च अपुत्तिका।

विना मित्ति आनाहि मत्तनाइस्स नाधिग ॥

एव भाई की दाह्निया की जा रही थी। जिसे देखकर वह पागल हो गई। पनि-पुत्र एवं शांति जनों स हीन पटावारा को अनेक बटो से परिपूर्ण वैधव्य जीवन बिताना पड़ा था।^{१७१}

तात्पर्य यह कि विधवा-जीवन को सुख बनाने के लिए पति की सम्पत्ति, पुत्र नाति-जग सहायक हाते थे, तथा एकाका विधवा दुःखों की पात्र हानी थी।

पर पुरुष का ग्रहण—कभी-कभी प्रव्रजित पुरुष की नव विवाहित पत्नी दूसरे पुरुष का ग्रहण कर लेती थी। चूँकि पत्नी का यह कृत्य प्रथम पति का अनुमति से होता था, अतः इसे विवाह की सभा नहीं दी जाती थी। जब पति पत्नी को दूसरे पुरुष को ग्रहण करने का अधिकार दे देता था तो भाई-बोई पत्नी उसका उपयोग भी कर लेती थी। उदाहरणस्वरूप उग्र गृहपति द्वारा पूछे जाने पर उसकी बही पत्नी ने पर-पुरुष के पास जाने की इच्छा व्यक्त की थी।^{१७२} यह प्रथा अधिन प्रचलित नहीं थी। यहाँ कारण था कि अपनी पत्नी को परपुरुष का दान न देकर स्वित्त न हाना आश्रयजनक घटना माना जाता था।^{१७३} सामान्यतया यदि पत्नी किसी कारणवश पति को छोड़कर अन्य-पुरुष के पास जाता था तो पति कुल कलकित हो जाता था। अतः व्यक्ति का प्रव्रज्या जैसे कार्यों से रोकने के लिए यह स्मरण कराया जाता था कि अभी उसकी पत्नी युवा है। अतः

१७१ टें पुता कागुता, पता न प ये मना कपणिकाय ।

भाता पिता न भाता डरुति न एकचित्ताय ॥

सागकुलान कपण, अनुभूत ते दुक्ख अपरिमाण ।

—वही, १०।१।२१६-२२०

१७२ दक्षिण—उट्ट० ८५

१७३ दार पण्डित्तो नो नाभिजानामि चित्तहन्त अञ्जवत्त । अय सो मे भते
ततियो अञ्जरिया

उमके प्रव्रजित होने पर वही वह दूसरे पुरुष के पास न चली जाय ^{१७२} ।

इससे अनिरिक्त ब्राह्मण या शत्रिय-वर्ग की स्त्रियाँ विधवा अवस्था में भी इस माधन का सहारा नहीं लेनी थी । महागोविन्द ब्राह्मण ने अपनी ४० पत्नियाँ को दूसरा पति खोजने का अधिकार दिया था किन्तु पत्नियाँ ने यह कहकर उस अधिकार को ठुकरा दिया था कि आप ही हमारे सम्बन्धी हैं तथा आप ही हमारे पति । अतः यदि आप प्रव्रज्या ले रहे हैं तो हम सब भी लेगी । जैसे आप रहेंगे, वैसे ही हम भी रहेंगी ।

कभी कभी विधवा स्त्रियाँ जीवन-यापन के उक्त तीनों उपायों का न अपनाकर भिक्षुणी बन जाती थी तथा भिक्षुणी सभ की वरिष्ठ भिक्षुणी के सम्मक्ष में अपना जीवन बिताती थी ।

पुनर्विवाह

विधवाओं का पुनर्विवाह होना था या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है । वैदिक काल में विधवा के लिए पुनर्विवाह का अधिकार था । इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय सन्तानोत्पत्ति का अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया जाता था । अतः पति के मर जाने के बाद देवर या निवृत्त सम्बन्धी से विवाह कर सन्तानोत्पत्ति करना ठीक नहीं माना जाता था । ^{१७३} निमोग प्रथा का भी यही उद्देश्य था । किन्तु बौद्ध-जैन-

१७४ भारिमो ह नवा ताम मा सा अ न कण मम ।

—सूय० १।३।२।५

१७५ त्वच्छ्रव ना श्रान्ति श्रान्तिकाम न त्व पन मत्ता भक्तुकामान । अथ वा ते यदि सा नो पति भविस्सती'वी ।

—नीघ० २।१८५

१७६ The remarriage of a widow was apparently permitted the marriage of the widow to the brother or other nearest kinsman of the dead man in order to produce children

युग में ऐसी स्त्री का जिसका पति मर चुका हो पुनर्विवाह सामाजिक दृष्टि से मान्य नहीं था। यद्यपि कुटुम्ब या म नकुलमाता के उस धन को लेकर विधवा का पुनर्विवाह के प्रचलन का अनुमान किया गया है^{१८७} जिसमें नकुलमाता ने पति के मरने के बाद भी पर-पुरुष के पास न जाने का निश्चय व्यक्त कर पति को निरपेक्ष भाव से मरने का सुझाव दिया था। जब नकुलमाता के उक्त वचन के पूर्वप्रसंग पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि उसने अपने पति नकुलपिता से उक्त निश्चय इसलिए प्रकट किया था कि मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ नकुलपिता इसी आशा से दुःखी हो रहा था कि वही उसकी परनी उसके मरने के बाद पर-पुरुष के पास न चली जाय।^{१८८} अतः उक्त वचन से यही व्यक्त होगा है कि विधवा का विवाह तत्कालीन समाज में उत्तम नहीं माना जाता था। इसके अनिश्चित आगम में ऐसी भी विधवा स्त्रियों की चर्चा आई है जो पर-पुरुष को चाहती थी किन्तु वे सकल नहीं होती थी। भिक्षुओं से ऐसी विधवा स्त्रियों के सम्पर्क से दूर रहने के लिए कहा जाता था।^{१८९} यदि सामाजिक-दृष्टि से विधवा-विवाह का मान्यता रही होती तो कामभोग की इच्छा होने पर विधवा स्त्रियाँ भिक्षु या अन्य पुरुष को जाल में फसान के बदले दूसरा विवाह कर लेती। तथ्य यह है कि तत्कालीन समाज में पत्नी बनने के लिए कन्या का अविधवा होना आवश्यक माना जाता था।^{१९०}

१७७ (a) Women Under Primitive Buddhism, p 77

(b) The Status of Women in Ancient India p 246

१७८ क्षिया खो पन ते गहपति एवमस्स—नकुलमाता गहपतानी ममचयन अञ्ज पर ममिस्सती ति

—अगुत्तर० ३।१७

१७९ पञ्चहि धम्मोहि भिक्षु उत्पङ्क्तिपरिसङ्कितो हाति इध भिक्षव्वे, भिक्षु वसियावोचण वा होति विधवाणाचरो वा होति

—अगुत्तर० २।३८४

१८० पसाहणदुग्गविहव

—नाया० १।१।२४

विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा न होने का यह कारण हो सकता है कि ऐसी स्त्री जिनका पति मर चुका हो, पत्नी बनाने के लिए अशुभ मानी जाती रही हो। उम्र समय विवाह के लिए ऐसी वधा का चयन किया जाता था जिनके पत्नी बनने के बाद पतिव्रत की समृद्धि हो।

आगमा में नियोग प्रथा के भी उदाहरण प्राप्त नहीं होते हैं। कारण, उस समय सन्तानोत्पत्ति करना स्त्री या पुरुष के जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं रह गया था।

सागरा यह कि बौद्ध एवं जैन संस्कृति में विवाह एवं सन्तानोत्पत्ति का प्रश्न न दिये जाने से न तो वैषम्य की घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और न ही सन्तान हानि विधवा के लिए सन्तान प्राप्ति के हेतु पुनर्विवाह या नियोग का आश्रय लेना विहित था।

वृत्ति-जीविनी

परिचारिका

वैदिक-कालीन स्थिति
उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति
आगम-कालीन स्थिति
दासी
दासी के भेद
दासी के काम
दासी के प्रति स्वामी का व्यवहार
दासी और धर्म
दासता से मुक्ति
दाई
मनोरजन करने वाली परिचारिकाएँ

गणिका

स्वल्प, उद्भूत एवं विकास
गुण
आय
वैभव
गणिका एवं समाज
प्रभुता एवं स्वाधीनता
धार्मिक-प्रवृत्ति

वेश्या

वैदिक एवं उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति

आगम-कालीन समाज में परिवार की स्त्रियाँ जीविकोपाजन का भार बहुत नहीं करती थीं । वे वैदिक एवं उत्तर वैदिक-काल की नारियो की भाँति घषपन में पिता, विवाहोपरान्त पति एवं वृद्धावस्था में पुत्रों के सरक्षण में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करती थी । पिता, पति या पुत्र का यह कर्त्तव्य था कि वह धनोपाजन कर अपनी पुत्री, पत्नी या माता का भरण पोषण करे ।^१

यद्यपि उपर्युक्त कथन नारी सामान्य के प्रति सत्य था किन्तु नारी मात्र की दृष्टि से असत्य भी था । कारण, निष्ठा एवं असहाय स्त्रियाँ की स्थिति अथ सामाजिक म्त्रिया से बिल्कुल भिन्न थी । उन्हें जीविकोपाजन के लिए काम करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त उस समय कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ थी जो सामाजिक व्यवस्था के कारण किसी परिवार विनोद की सदस्यता प्राप्त करने में अममथ रहती थी । अतः उन्हें भी अपनी जीविका का उपाजन स्वतः करना होता था । उन सभी स्त्रियों का, जो स्वतः जीविकोपाजन करती थी प्रमुखरूप ■ तीन भागों में विभाजित किया जाता था—पम्बहारिका, गणिका एवं वेस्या ।

परिचारिका

जब मानव-समाज के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो पाठ होता है कि विश्व के अधिकांश भागों में दास प्रथा का प्रचलन था । दासा से न केवल काम ही लिया जाता था अपितु उन्हें पशुआ की भाँति खरीदा एवं बेचा भी जाता था । इन्हीं दासा की नारियाँ को अपने पति

१. पिता रक्षति कौमारं भर्ता रक्षति यौवनम् ।

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमभूति ॥

—गो० स्मृ० २।२।५२

२. देविए—विवाह, उद० ८५, ववाहिक जीवन, उद० ४५

के स्वामी की परिचर्या करती पटती थी। आज की दुनिया में जो राष्ट्र अत्यन्त गम्य एवं उन्नत कहलाते हैं, उनमें किसी समय दास प्रथा का भरमार था। आज शायद ही कोई ऐसा विश्व के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ है जिसमें दास प्रथा की चर्चा एक महत्वपूर्ण प्रकरण के रूप में न हो।^३

भारतवर्ष में भी दास प्रथा का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से ही विद्यमान है। अत आर्य-भारतीय पश्चिमाश्रित्या पर लिखने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वैदिक एवं उत्तर-वैदिक-काल में निहित उनकी स्थिति पर दृष्टिपान कर लिया जाए।

वैदिक-कालीन स्थिति :

वैदिक-कालीन पश्चिमाश्रित्या में दासियाँ प्रमुख थीं। दानी शब्द दास शब्द से सम्यक् था। ऋग्वेद में पात होता है कि दास या दस्तु आर्यों के शत्रु थे^४ जो नि आर्यों से पराजित हो जाने के उपरान्त उनके अधीन हो गये थे।^५ इसी दास की स्त्रिया को दासी पद से कहा जाता था। उस समय दासी-वर्ग में वे सभी स्त्रियाँ आती थी जो आर्यों से पति व पराजित या मृत हो जाने पर उनके समुक्त विवश होकर आत्ममर्षण कर देती थी।^६ इन दामियों पर आर्यों

३ पञ्चरात्र का इतिहास भाग १ पृ० १७२

४ but in many passages the word refers to human foes of the Aryans

—Vedic Index, 1 356

५ पञ्चरात्र का इतिहास भाग १ पृ० ११६

६ Aboriginal women were no doubt the usual slaves for on their husbands being slain in battle they would naturally have been taken as servants

—Vedic Index, 1 357

का पूरा अधिकार होता था। ग्राम लोग इन दामिया को आवश्यकता पड़ने पर उपहार या दान स्वरूप अथवा श्रम के लिए भी दे देते थे।^१

उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति

कालांतर में दास-दासिया को रखना सामाजिक प्रथा-सी बन गई। तैत्तिरीय-महिता एवं विभिन्न उपनिषदा में दामिया की चर्चा पर्याप्त रूप में पाई जाती है।^२ महाभारत में भी दास-दासिया के दान के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^३ कुट्ट सूत्र-ग्रंथों में दास-दासिया के प्रति उचित व्यवहार करने का भी विधान किया गया है।^४

उन सभी उत्तर वैदिक-कालीन ग्रंथों को देखने से कहा जा सकता है कि उस समय दास-दासिया रखने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ती जा रही थी तथा उच्च अन्य वस्तुओं की भांति वेमव प्रशसन की आवश्यक वस्तु माना जाने लगा था। उह न केवल मूल्य लेकर या उपहारस्वरूप दिया जाता था अपितु उनके साथ मनमाना व्यवहार भी किया जाने लगा था। इहा सब कारणों से घमशास्त्रों के प्रणेताओं की ओर से समाज से यह प्रपेक्षा की जाने लगी कि समाज के लोग दास-दासिया के प्रति उचित व्यवहार करें।

आगम कालीन स्थिति

आगम-कालीन उन सभी स्त्रियों का परिचारिका पद से कहा गया है जो आर्थिक या सामाजिक स्थिति से विवश होकर अथवा परिवार के सम्पत्ति की परिचर्या करती थी। इस काल की परिचारिकाओं में न केवल

७ दास दासी अति सख्त ।

—आश्व० ८।१६।३

८ त० स० २।२।६।३ ए० वा० ३।६।८ वृद्धदा० ४।४।२३ ६।२।७ छांदो० ५।१३।२

९ मन्वा० ३।१८।५।३४, ३।२३।५।३, ४।१८।२।१

१० काममात्मान आर्षां चत्तुर्विधं त्वत्तु दामकककरम् ।

—आ० ध० सू० २।४।१।११

दासिया ही एक मात्र पात्र थी अपितु दाईं एक मनोरजन करने वाली स्त्रियों को भी इसी विभाग में रखा जाता था। कारण, दाईं आदि के काय की पुष्टभूमि में भी जीवितोपाजन ही प्रमुख लक्ष्य रहता था। उक्त सभी प्रकार की स्त्रियाँ अपने स्वामी के घर में रहकर अपनी सेवाएँ स्वामी के परिवार को अर्पित करती थीं। उन्हें स्वामी की आज्ञानुसार उचित अनुचिन सभी काय काय करने पड़ते थे। अपनी सेवाओं के बदले में उसी स्त्रियाँ केवल जीवन यापन के लिए भत्ता एवं वस्त्र ही पाती थी। उनका जीवन परतन्त्रता की बेड़िया से बसा रहता था। यद्यपि उस समय कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ होती थी, जो यत्र तत्र मजदूरी लेकर काम करती थी, तथापि उनकी वह स्वतन्त्रता नाममात्र की ही थी, क्योंकि व्यक्ति ऐसी स्त्रियाँ के साथ भी (जिन्हें कर्मनारी कहते थे) आवश्यकता होने पर पत्नी जैसा व्यवहार करता था।^१

तत्कालीन परिचारिकाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—१ गुथूपा करने वाली परिचारिकाएँ एवं २ मनोरजन करने वाली परिचारिकाएँ। प्रथम प्रकार की परिचारिकाओं को दो उप भागों में विभक्त किया जा सकता है—१ दासी एवं २—दाईं।

दासी

आगम-कालीन सम्पन्न परिवारों में दास-दासियाँ रखने की आम प्रथा थी। दासी परिवार की ऐसी सेविता थी, जिसके जीवन की साधकता स्वामी की आज्ञाओं के पालन में थी। आगम में दासों की गणना भोगों में की गई है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय अथ भोग्य-वस्तुओं की भाँति दासी को भी एक प्रकार की भोग्यवस्तु माना जाता था।^२

११ देखिए—बौद्धिक जावन उद्ध० ६४

१२ रास वत्थु तिरण्य च पसवो दासपोहम ।

चत्तारि कामवचाणि तत्थ स उववज्जई ॥

उसके शरार पर उसके स्वामी का पूरा अधिकार रहता था । स्वामी के द्वारा निये गय किसी भी व्यवहार या आचरण के विरुद्ध दासी को आवाज उठाने का वैधानिक अधिकार नहीं था । दासी का वध तब कर देता स्वामी क अधिकारक्षेत्र में आता था । यही कारण था कि दासियाँ वध एव दण्ड में सदैव भयभीत रहती थी ।^{१३} इतना ही नहीं, दासियों को अथ वस्तुआ की भाँति खरीदा एव बेचा भी जा सकता था ।^{१४} इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपहार या पारिश्रमिक के रूप में भी दिया जाता था ।^{१५} यद्यपि वे सम्पन्न परिवार में पड़कर अपना जीवन यापन करती थीं किन्तु उन्हें कभी भी परिवार का अधिकारपूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं होती थी । कभी-कभी दासियाँ को पत्नी बना लिया जाता था किन्तु उससे उनकी स्थिति में विशेष अन्तर नहीं आता था । कारण, बौद्ध युग में जातिवाद एव मानवाद का शासन था । जातिभेद के भय में सभी बहिन के साथ किये गये विवाह का स्मरण भी बड़े गौरव के साथ किया जाता था ।^{१६} अतः ऐसे समाज में पत्नी बनने के बाद भी दासी को सम्पन्न एव कुलीन परिवार की सामाजिक सदस्यता प्राप्त नहीं होती थी । इसके अतिरिक्त दामी-पत्नी

१३ (क) अथकोशान् वधान् च सञ्चरनाय च सम्यता ।

—विभा० १।५।०।=३४

(ख) अयम् दण्डभयभीता

—चेरो० १२।१।२३६

(ग) वधदण्डवर्जिता

—अनुतर० १।२२५

१४ देखिए—उद्ध० २१

१५ (क) वेष्टि गृहपति—भरिया म अरोमा ठिता ति चत्तारि सहस्रानि पार्श्वे दास च दासि च

—अप० पु० २६०

(ख) शोहणं दलयति—अट्टहिरण्यकोट्यान् आन पणकारियान्

—माया० १।१।२४

१६ देखिए—विवाह, उद्ध० ६३

से उत्पन्न पुत्र को 'दासी-पुत्र' शब्द से कहा जाता था जो कि उस समय अपशब्द के रूप में प्रचलित था।^{१०} सारांश यह कि उस समय दासी सजीव हाते हुए भी निर्जीव भोग्यवस्तु की तरह मानी जाती थी।

दासी के भेद

दासियाँ चार प्रकार की होती थी—१ आमायदासी, २ श्रीतदासी, ३ स्वत दासत्व को प्राप्त दासी एवं ४ भयदासी।^{११}

आमायदासी—परिवार की दासी की कुत्ति से उत्पन्न सन्तान पर भी वैधानिक रूप से दासी के स्वामी का हा अधिकार रहता था। ऐसी सन्ताने बचपन में छेद, चेटिकाओं के रूप में परिवार की सेवा करती थी। बड़ी होने पर पुरुष सन्तान एवं स्त्री-सन्तान उसी परिवार के दास एवं दासा बन जाते थे। इस प्रकार की दासी को आमायदासी, घरदासी या गेहदासी कहा जाता था।^{१२} यह प्रकार परिवार में परम्परा से चलता रहता था। अन्य प्रकारों की अपेक्षा यह प्रकार बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगों में अधिक प्रचलित था।

१७ मा भव गोतमा अम्यदु अतिवाह दासिपुत्तवादेन निम्मादसि ।

—दीप० १।५१

१८ (क) आमायदासा पि भवति ह्वं,
धनन कीता पि भवति दासा ।
सयम्वि ह्वे उपपत्ति दासा,
भया पधुना पि भवति दासा ॥

—जातक, २२।४४६।१४४४

(ख) कुलना कीजिए —

ग मे कीन जणए दुमिकम सावराहद्वे वा ।

समणण व समणीण व न वप्पती तारिसे दिक्खता ॥

—नि० गाथा ३६७६

१९ आमायदासी ति गेहदासिमा कुच्छिस्मि जातदासी ।

—जातकदु० ६।११७

दासदासी—जब व्यक्ति को दासी की आवश्यकता होती थी, तो वह मन से दासी खरीद लेता था। एक ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि वह पाना भरने के लिए नहीं आगयी।^{२०} अतः उमना पति पानी भरने के लिए दास या दासी खरीद कर ला दे। इसके साथ ही ब्राह्मणी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि दास या दासी न आई तो वह ब्राह्मण को छोड़ कर भाग आगयी।^{२१} जब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को अपनी आर्थिक-स्थिति बनाते हुए दास या दासी खरीद कर लाने में असमर्थता व्यक्त की, तो ब्राह्मणी ने राजा से दासी माग लाने का प्रस्ताव किया।^{२२}

उपयुक्त घटना से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध-युग में न केवल दासियाँ का क्रय-विक्रय ही होता था अपितु उन्हें दान में भी दिया जाता था।

जैनाग्राम में भी इस प्रकार की दासियों के उल्लेख मिलते हैं। मधुकुमार की सेवा-शुश्रूषा के लिए नाना देशों से दामियाँ बुलाई गई थी।^{२३}

यहाँ यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि इस प्रकार की दामियाँ का प्रचलन प्रायः वैभव-सम्पन्न कुल में ही था। चूँकि अधिक दामियाँ वैभव-सम्पन्नता की निशाना थी, अतः आवश्यकता होने पर राजा या अत्यन्त वैभव-सम्पन्न व्यक्ति अनेक दासियाँ खरीद लेते थे तथा जहाँ

२० न त ब्राह्मण गच्छामि यदि उत्कृष्टारिषा ।

—जातक, २२/५४७।१९३०

२१ सब मे दास दासि वा नानयिस्ससि ब्राह्मण ।

एव ब्राह्मण जानाहि न ते वच्छामि सन्तिके ॥

—बहो, १६३३

२२ त त्व गत्वाण वाचसु दास दासिञ्च ब्राह्मण ।

सो ते दस्सति याचिता दास दासिञ्च सत्तिथो ॥

—बहो, १६३६

२३ तएणसे महे कुमारे नानासोहि विदेसपरिमट्ठियाहि

चट्ठियाचक्कवाल

—भाया० १११।२

उनका उपयोग नहीं रहता था, तो वे दासिया उपहार के रूप में दे दी जाती थी।

स्वतः दासत्व का प्राप्त दामा—कभी-कभी स्त्रियां प्रतिकूल परिस्थिति की उपस्थिति में विवश होकर स्वतः दासत्व को स्वीकार कर लेती थी।^{२४} इस प्रकार की विवशता में अधमणता का प्रमुख स्थान था। जब कोई स्त्री धनिक के ऋण का नहीं चुका पाती थी, तो उसे धनिक की दासी बनना पड़ता था। पिण्डनियुक्ति में दो पत्नी तंत्र के कारण एक विधवा-स्त्री की विवशता और दासी बनने की घटना का उल्लेख मिलता है। घटना इस प्रकार की—कोराल देश के एक गांव में एक विधवा-स्त्री रहती थी। वह दैनिक मजदूरी कर अपनी जीविका कमाती थी। उसका एक भाई था जो दीक्षित हो गया था। जब वह साधु के रूप में उस गांव में आया तो उसका विधवा बहिन ने एक बणिक् से दो पत्नी तेल ऋण के रूप में लेकर अपने भाई के आहारादि की व्यवस्था की। उस दिन वह स्त्री भाई से धर्मोपदेश ले सुनती रही। दूसरे दिन उसका भाई विहार कर गया, अगले दिन भर दुःखित रही। तीसरे दिन घर की आन्तरिक व्यवस्था में तंगी रही। फलतः वह तीन दिनों में बणिक् का दो पत्नी तेल का ऋण बढ़कर एक घट हो गया। चौथे दिन बणिक् ने उस विधवा से कहा कि एक घड़ा तेल दो या फिर मरी दासता स्वीकार करो। विधवा की विवशता होकर उस बणिक् की दासी बनना पड़ा। कुछ दिन बाद पुनः उस विधवा दासी का भाई उस गांव में आया और अपनी बहिन से मिला। जब साधु की अपनी बहिन की दासता का इतिहास मानूँ हुआ, तो बणिक् की धर्मोपदेश देकर उससे बहिन को प्रव्रजित होने की अनुमति दिलवा दी।^{२५}

२४ Slavery In Ancient India p 66

२५ गुप्त अभिषमनाय विही बहि एग जीवद सता से ।

परिमण पम निवारण उच्छिदण तत्तल जइ दाण ॥

अपरिमित नहुहुइ दासता सो म आगमा पच्छा ।

दासताहण भा इय अचिरा माणमि एत्ताइ ॥

धेरीगाथा के अनुसार एक घनिक न अपन ऋणी की कथा को ऋण के बन्त में ले लिया था।^१ इस प्रकार ऋण के बदले में ली गई कथा या स्त्री के ऊपर घनिक-व्यय का पूरा अधिकार हो जाता था। यह घनिक-व्यय की इच्छा पर निर्भर था कि वह उस कथा या स्त्री को दासी के रूप में रखे या पत्नी, पुत्रवधू आदि अथ किसी रूप में। उसका इच्छा की पूर्ति में विघ्न उपस्थित करने का किसी का अधिकार नहीं रहता था।

भयदाम—युद्ध में विजया गम्य अपर पक्ष की बहुत सी स्त्रियाँ का भा ले आता था। उनमें से सुन्दर स्त्रियाँ का पलायन लिया जाता था। ऐसी परिणयों ध्वजाहुता कहलानी थी।^२ अवशिष्ट स्त्रियाँ को दासी बनकर जीवनयापन करना पड़ता था। वे स्वच्छा से नहीं, अपितु भय से दासता स्वीकार करनी थी। उन उह भयदासी कहा जाता था। इस प्रकार की दामी का कर्मरानीता^३ अर्थात् युद्ध में बंदी बनाने के लिये गई दासी भी कहा जाता था।

उक्त चार प्रकार के भेदों का आधार व बाह्य परिस्थितियाँ थी जिनके कारण नारी को दामी बनना पड़ता था। इन भेदों के अनिरिक्त दासी के कुछ अथ भेद भी आगमों में उपलब्ध होते हैं जिनमें उनकी स्थिति एक-दूसरे का बोध होता है। उन भेदों में कुलदासी, चातिदामी, कुम्भदासी, प्रेयणनारी आदि प्रमुख थी।

कुलदासी—यह शब्द कुलस्त्रा, कुनपुत्रा आदि अथ शब्दों के माय मिलता है।^४ अतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार में वह घरदासी आती थी जो कुल के अनुरूप आचरण कर प्रतिष्ठा अर्जन कर लेती

२६ दक्षिण—पुत्री उद्ध० ४९

२७ दक्षिण—व्याहिक जावन, उद्ध० ६५

२८ परमनो परित्वा आनत्वा दामव्य उपगमितो कर्मरानीनोति ।

—सम० भाष १ पृ० ३५५

२९ त कलित्पोहि कुलधीताहि कुलकुमारोहि कुलमुखाहि कुलामोहि

—पाश० पृ० २६६

थी। फलतः उसकी स्थिति अथ दासियों की भाँति अधिक दुःखद नहीं रहती थी। यही कारण था कि इस दासी के क्रियाकलाप कुल के अन्य सदस्यों के समान ही होते थे।

जातिदासी—जातिजनो की दासी को जातिदासी कहा जाता था। इस प्रकार की दासी के विषय में आगमा से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होनी है किन्तु आगमेतर साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह के अवसर पर दहेज में दी गई दासी को जातिदासी कहते थे। वैदिकी के विवाह के अवसर पर उसके पिता ने मथरा दासी का दहेज में दिया था। रामायण में उसी मथरा की जातिदासी कहा गया है।^{३०} इस प्रकार की दासी अपनी स्वामिनी के कार्य में सहायता प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त जातिदासी दासियाँ का गोपनीय काय के सम्पादन के लिए भी उपयोग किया जाता था। राजगृह में जीव हिंसा पर राजकीय प्रतिबन्ध लग जाने पर मास-लोलुप रेवती ने अपने नैहर के पुष्पा से गुमरूप से बछड़े का मास मगाया था।^{३१}

कुम्भदासी—बौद्ध आगमा में कुम्भदासी का यत्र तत्र उल्लेख मिलता है।^{३२} इस प्रकार की दासी का काम था—नदी या कुएँ से पानी भर कर लाना। **॥** दासियाँ से इस दासी का काय कठिन होता था। कारण, इसे बड़ी ठंड में भी नदी आदि से पानी भरकर लाना होता था।^{३३} कुम्भदासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने कार्य में

३० जातिदासी यतो जाता क्वेय्यान्तु सहोपिता ।

—रामा० २।७।१

३१ तए ण कील्लपरिया पुरिया रवईए कल्लार्कल्लि दुय दुव गोणपायए वहेति, वहित्ता रवईए गाहावहणाए उवर्जेति ।

—उपा० ८।२३६

३२ धरी० १२।१।२-६ धरी० अण० २।१।२, २।३।३०

३३ उदहारी अह मात सग उल्लभोत्तरि ।

—धेरी० १२।१।२३६

नियमित रहे । यत्र-तत्र कुम्भटागी को स्वामी के वध एवं दण्ड से भयभीत होने का वणन आता है ।

प्रेषणकारिका—इस प्रकार की दासी का कार्य दूती-वम था अर्थात् वह सदेश आदि को एक स्थल में दूसरे स्थल पर ले जाती थी ।^{३४} जब वह दासी सदेश आदि लेकर दूसरी जगह जाता थी तो वहाँ दूसरे के द्वारा भेजी जाने से इसे परप्रेषिका भी कहा जाता था ।^{३५}

दासी के कार्य

परिवार के आन्तरिक कार्यों में अपनी स्वामिनी का सहायता करना दासी का काम था । यद्यपि दासी के पूर्वोक्त भेदा से उनके कुछ कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है तथापि घर के अंदर दासियाँ क्या-क्या काम करती थी, इसकी स्पष्ट चर्चा आगमों में प्राप्त नहीं होती है । नायाधम्मग्रन्थों से पता चलता है कि भस्म, गोबर, कूड़ा आदि फेंकना, झाड़ना, पीर धुनाना, स्नान कराना आदि परिवार के निम्न कार्य माने जाते थे । धातु को कूटना, पीसना, छालना, साना पकाना तथा परोसना आदि परिवार के मध्यम कार्य थे । चूँकि उज्जिता एवं भागवती पुत्रवधुआ का क्रमशः दण्ड-स्वरूप उन निम्न एवं मध्यम कार्यों का करने के लिए नियुक्त किया गया था, अतः यह कहा जा सकता है कि साधारणतया उन कार्यों का दासियाँ करती थी ।^{३६}

३४ बाहिरपेसणकारिय च ठावइ ।

—नाया० १।७।६८

३५ विमा० १।१८।१६१

३६ तए ण स धणे आसुरत्ते जाव मिसिमिसमाण उज्जिहय छाण्णिमय च छाणुज्जिमय ठावइ । एव भागवइया वि नवर तस्स कुरुपरस्स कडितियं च कोट्टिय च ठावइ ।

—नाया० १।७।६८

दासी के प्रति स्वामी का व्यवहार

दासियः र प्रति स्वामी तथा स्वामिनी प्रायः अछूता ध्येयार
करते थे । तामी यद्यपि परिवार की मददमें गये होते थे तथापि
उमने भक्षण योग्य वा उत्तम ध्याय न्या जाता था । दामी की उचित
दयारण करना गृहपति एवं गृहपत्या र प्रमुख कर्तव्या में से एक
था ।^{३३} सत्तालीस समाज में ताम-दासियों के प्रति उचित व्यवहार
करते ग गृहस्थामिनी की कीर्ति फैलती था । यद्यपि दामी अपने स्वामी
से करती थी किन्तु उमने पर वा प्रधान कारण यह आशय थी कि
वही उमना स्वामी गृह स्तर उम मार र डाले ।

मज्झिमनिकाय में ज्ञान होता है कि वैदहिता ने अपनी वाली
नामक दामी के प्रति दुष्ट व्यवहार किया था । वैदहिता के इस व्यव
हार से अपना ही घर सत है । कारण तानी र वैदहिता ने
उत्तेजित करवाया था जो जो मार र दिया था ।^{३४} इस उन्नेय वा
छाडार अथ तिसी स्थान पर तामी ने प्रति दुष्टव्यवहार किया जान वा
सकेन सत रही मिलता है ।

दासी और धर्म

तूनि दामी तिसी की सम्पत्ति या भाग्यस्तु के रूप में समाज में
रहती था, जो उमे धमावरणपूर्वक जीवन व्यतीत करने वा अपिकार
रही रहता था । बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों के भिक्षुणी सघ में दासी

३७ (क) इयं ब्राह्मण, यस्मै स शक्तिं पुत्रांति वा दामांति वा अथ
बुधंति गृहपतयि । तस्माद्य गृहपतयि सक्तरवा सुख परिहातव्यो ।

—अनुत्तर० ३।१८७

(ख) यामो भत्तु दामानि वा पत्न्यानि वा तम कस च कततो जानाति
सांत्तनीय भाजनाय चस्य पचवपन सविमज्जति ।

—यही, ३।३६१

को प्रवेश नहीं दिया जाता था।^{४०} प्रव्रज्या के पूर्व नारी से अथ प्रश्ना के साथ एक यह भी प्रश्न पूछा जाता था कि क्या वह स्वन्त्र है?^{४०}

दासता से मुक्ति

यद्यपि दासी को जीवनपथ न स्वन्त्र होने का अधिकार नहीं था किन्तु कभी-कभी गृहस्वामी या गृहस्वामिनी विशेष सुज्ञा के अवसर पर उसका दासता से मुक्त कर देने थे। ऐसा अवसर नव आना था जब दासी उन्हें आसानीत रूप का समाचार सुनानी थी। उदाहरण स्वरूप जब रघुपाल दीक्षित होकर मित्रा के लिए परिभ्रमण करता हुआ अपने घर के सामने से निकला तो उसकी भूनपूर्व पानिदानी ने उसके दान में सड़ी दाल पान्ते समय संयोग से उसे पहिचान लिया तथा इसकी सूचना अपनी स्वामिनी का दी। तत्र स्वामिनी ने उसने कहा कि 'अगर तू मर्च कहनी होगी तो तुझे दामना से मुक्त कर दिया जायगा।'^{४१} इससे इतना ही ज्ञान नहीं होता कि दासियाँ भी कभी-कभी दासता से मुक्त हो जाती थी अपितु उक्त घटना से यह भी व्यक्त होता है कि दासता से पूर्ण जीवन अत्यन्त दुःखनायी रहता था। दासियाँ स्वेच्छा से नहीं, अपितु सामाजिक व्यवस्था से विवश होकर दासता करनी थी। यही कारण है कि स्वामी या स्वामिनी अत्यन्त दुरी का समाचार देने वाली दासी को सर्वाधिक प्रिय दामस्व मुक्ति द देते थे।

१ (क) नाम गृह (ग) मूक (ग) अगत मुनि ए इय ।

ओवद्वष्ट म भवए सहनिष्कटिया म्य ॥

गु विणी गालवज्ज म पत्रावड न कणइ ।

—स्था० १५५ अ

(ख) दक्षिण—उट० १८

४० अनुजानामि भिवमव उपमम्पातिया पुच्छितु भुजिस्सामि ?

चुत्त० पृ० ३६१

४१ सच जे सच्च भणसि, अणसि त करामि

—मज्झिम० २।२८७

दासत्व में मुक्ति दते समय उसे पानी से नहला दिया जाता था।^{४१}
 म्यामी द्वारा दासा को स्नान कराया जाना उसकी दासता से मुक्ति
 का उपलक्षण था।

दाई

प्राचीन काल में राज परिवारों एवं वैभव-सम्पन्न कुला मनयजात-
 शिशु के संरक्षण एवं पालन के हेतु दाइयाँ नियुक्त की जाती थी।
 आगम-नालीन समाज में पाँच प्रकार की दाइयाँ रमने की प्रथा अधिक
 प्रचलित थी—१ दूध पिलाने वाली, २ अलवारवस्त्रादि से विभूषित
 करने वाला ३ स्नान कराने वाली, ४ क्रीडा कराने वाली तथा
 ५ बच्चे को गोद में लेकर गिलाने वाली।^{४२}

दाइया का स्तर दासियों से बड़ी उन्नत था। जब सन्तान बड़ी
 हो जाती थी तो दाई का माता के समान सम्मान प्रदान करती थी।
 दाइयो का पुत्र या पुत्री स न केवल तब तक सम्बन्ध रहता था जब तक
 कि पुत्र या पुत्री नादान रहने थे अपितु व उनका उच्चिन् भाग दर्शन
 उस समय भी करती थी जब पुत्र या पुत्री बड़े हो जाते थे।

पुत्रिया के साथ तो दाई प्राय रहती थी। यहाँ तक कि दाई
 विवाहापरांत पुत्री के साथ उसके पतिकुल में भी जाती थी। पतिकुल
 में नववधू के रूप में आने वाली ब्या को नैहर से भाई हुई दाई का
 बड़ा सहारा रहता था। रानी पद्मावती ने अपने पुत्र को भ्रमात्य तेनलि
 पुत्र की ब्या से बदलने की इच्छा की, तो उसे 'अम्मा धाई' की पूरी
 सहायता मिली।^{४३}

४२ तए ण स सणिए ताओ अणपडियारियाओ मत्थवधोपाओ करइ
 पडिविसज्जइ ।

—पाया० १।१।२०

४३ तए ण से मइ कुमारे पचघाईपरिगहिए त जहा—खोरघाईए भउणघाईए
 कोलावणघाईए भउणघाईए अकघाईए

—वही, १।१।२०

४४ तए ण सा पउमावई दओ अम्माधाइ एवं ब्यासी—गच्छइ ण तुम अम्मा ।
 तेयलिपुत्त रहस्सियय भव सदावहि

—वही, १।१४।१०२

मनोरजन करने वाली परिचारिकाएँ

आगम-कालीन समाज में शूद्रों का करने वाली परिचारिकाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी परिचारिकाएँ थी जिनका कार्य अपने स्वामी का मनोरजन करना होता था। गृहस्थ जीवन में मित्राथ गोतम एवं यश कृतपुत्र के मनोरजनाय इस प्रकार की अनेक परिचारिकाएँ नियुक्त थीं।^{४५} वे बादा द्वारा अपने स्वामी का मनोरजन किया करती थी। इन बादा में घोंगा मृदंग आदि प्रमुख थे।^{४६}

सामान्यतया ये परिचारिकाएँ यत्तिविशेष के मनोरजन के निमित्त नियुक्त होती थीं नितु पारिवारिक सुखों व अवसर पर ये जनममूह के सामने भी मनोरजक क्रिया-कलाप करती थीं।^{४७}

गणिका

नारी-समाज में भ्राजीविनोपाजन करने वाली द्वितीय वर्ग गणिका का था। यद्यपि इस वर्ग से मिलते जुलते वर्यावर्ग का अस्तित्व वैदिक काल में भी था तथापि गणिकावर्ग बौद्ध युग की विशिष्ट देन है। जन सत्कालान नारी जीवन के पथ में गणिका के विषय में विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

सामान्यतया यह माना जाता है कि गणिका एवं वेश्या में कोई अन्तर नहीं है। संस्कृत एवं प्राकृत के मभा काशा में गणिका को वेश्या का ही पर्यायवाची शब्द माना गया है।^{४८} जिसे काशा में

४५ सो निष्पुत्रिस्तहि सुग्धिहि परिचारियमाना ।

—भा०यम० २।२०१ महाव० प० १८

४६ महाव० पृ० १८

४७ नाया० १।१।२०

४८ (क) वारस्ता गणिका वर्या ह्या जात्रा

—अमर० २।६।१९

(स) गणिका लज्जिका कथा

—नाम० ३६

व्युत्पत्ति के आधार से शब्दाके अर्थ दिये गये हैं, उनमें भी गणिका का अर्थ खोजनान कर वेश्या ही किया गया है।^{४९} हाँ, पालि-इंग्लिश डिक्शनरी प्रभृति कुछ कोशा में उक्त गणिका एवं वेश्या शब्दों में भिन्न भिन्न अर्थ उपलब्ध होता है। उनमें राजकीय स्तर की सामान्य स्त्री जिसे अनेक वैभव सम्पन्न व्यक्ति भोगा करते थे, गणिका, तथा सामान्य जना के द्वारा भागी जाने वाली स्त्री को वेश्या कहा गया है।^{५०}

उक्त कोशा में प्राप्त गणिका एवं वेश्या शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि बौद्ध युग में गणिका एवं वेश्याओं के बीच पर्याप्त अंतर विद्यमान था, किन्तु कालान्तर में परिस्थितिवश उक्त अंतर क्षीण होता गया तथा अन्त में जाकर गणिका और वेश्या को एक माना जाने लगा।

स्वरूप, उद्भव एवं विकास

उत्तर वैदिक-काल के बाद महाजनपदों का युग प्रारम्भ हुआ था जिसका समय ईसा पूर्व सातवीं-आठवीं सदी था। आगमों में जिन जनपदों का उल्लेख आता है उनमें सोनूह प्रमुख थे। इनमें से मल्लि एवं वज्जि नामक दो जनपदों में गणराज्य स्थापित था।^{५१} गणिका का उद्भव इन्हीं गणराज्यों में हुआ था।

(ग) गणिका स्त्री (गणिका) वेश्या

—पाइ. १० पृ० २८६

वत्सा स्त्री (वत्सा) वेश्यागता गणिका ।

—वही पृ० ८२३

४९ गणिका—गण सम्पत्तयण उपपत्तिस्त्वेन अस्ति अस्या वेश्या ।

—हलायुधकोटि पृ० २६७

५० (a) Gamika Courtesan

—P E D p 241

(b) Vesi & Vesiya—a woman of low caste prostitute

—P E D p 650

५१ इतिहास प्रवेश, पृ० ४४

अम्बपाली बौद्ध युग की सर्वप्रथम गणिता थी। अन जिस परिस्थिति में वह गणिका बनी थी उसमें गणिका के स्वर्ण्य एवं उद्भव के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त वा जा सकती है। अम्बपाली कुमारी माता पिता में विहीन तत्कालीन वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उसकी सुन्दरता पर आसक्त होकर अनेक राजपुत्र उससे साथ विवाह करना चाहते थे, जिसके कारण राजपुत्रों में कलह उत्पन्न हो गया। अन यह एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई कि राजपुत्रों के बीच क्या कलह को कैसे शांत किया जाय तथा अम्बपाली मुंदरी किमकी दी जाय। इसके लिए पचायत बुलाई गई जिसमें उक्त समस्या का यह समाधान निकाला गया कि अम्बपाली कुमारी समस्त गण की पत्नी बनकर रहे।

अन गणिका ऐसी स्त्री को कहते थे जो गणराज्य के सभी राजाओं की पत्नी बनकर रहती थी। उसे गणराज्य का ऐसी सम्पत्ति समझा जाता था जिसका उपभोग करने का सभी राजाओं को समान अधिकार रहता था। इसके अनतिरिक्त राज्य के सम्मानित अनियिया के मनोरंजनार्थ भी गणिका का उपयोग किया जाता था।

गणिता के रूप में अम्बपाली की नियुक्ति का अर्थ राज्या पर भी प्रभाव पड़ा। व भी इसका अनुसरण करने लगे। उन्नाहरणाथ राजगृह का नैगम किसी कायवश वैशाली गया और वहाँ अम्बपाली गणिका को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। राजगृह लौटने पर उसने राजा बिम्बिसार से वैशाली का समाचार गृहपर यह अनुरोध किया कि प्रच्छा हो महाराज, हम भी गणिका रहें। नैगम की बात सुनकर राजा ने स्वीकृति देकर उसी को गणिका की नियुक्ति का भार सौंपा। तब नैगम ने सालवता नामक सुन्दर कुमारी को गणिता

५२ वैशाल्य राजउत्थान अम्बस्वस्तमूले आरपातिका हुत्वा निम्बति
अथ न अमिष्य निस्वा सम्बहुला राजकुमारो अस्तनो परिगृह कातुकामा
अम्बमम्ब कलह अकसु। तेष कलहवृत्तसमत्य तस्मा कम्ममचोत्तिता बोद्धारिका
सम्बस ह्यु ति गणिका ठान दापेसु।

—परमरथगीविनी (चेर० की अट्टकथा) प० २०७

कालान्तर में गणिका के गुणा का विनाश हुआ । जैनागमों में गणिका के गुणा का लम्बी सूचा मिलती है जिसके अनुसार गणिका के लिए ६४ उमाआ में पारमन तथा ६४ गणिका-गुणों कागशाख में वर्णित विनाश करने के २९ गुणों एवं २१ अति-गुणों से युक्त होना आवश्यक था । इसके अनिश्चित उमके लिए ३२ प्रकार के कुशलोत्तराएँ एवं १८ देशों की मापाआ का ज्ञान होना आवश्यक था ।^{५९} ये सभी गुण चौदह युगों गणिका-गुणा में अनिश्चित थे ।

माराश यह कि चौदह युग में मुदरगा में अनिश्चित मृत्यु, गीत एवं वाद्य में दशना होना ही गणिका के लिए पर्याप्त था किन्तु उद्योग-ज्या समय बीतना गया तथा त्या उद्यम अधिकाधिक गुणा की अपना की जाने लगी

आय

गणिकाओं की आय का प्रमुख साधन उनका शुभ था । वे अपने पास आन वाल व्यक्ति से निर्धारित शुल्क लिया करती थी । उदाहरण स्वरूप अम्बपाला गणिका का प्रतिरात्रि ५० कार्पाण गुल्म था ।^{६०} धीरे धीरे गणिकाओं के शुल्क में वृद्धि हुई । अम्बपाली के बाद गणिका बनने वाली सालवती का शुल्क १०० कार्पाण प्रतिरात्रि हो गया ।^{६१} कालान्तर में यह शुल्क बढ़कर १००० तक पहुँच गया । जैनागमों में प्राप्त प्रमुख गणिकाओं के अंग विशेषणों के साथ एक विशेषण 'सहस्सलभा

५६ चतसट्ठिकलापडिवा चतसट्ठिगणियामुणोववेया अट्ठणसीसविसस रथमाणी एवमधीसरग्गुणपदाणा वत्तीसपुरिसावमारुसग अट्ठारसधोभासाविदा रया

नाया० १।३।११ विवाग० १।२।३४

६० अम्बपाली व गणिका अमिसटा अत्थिवान २ मनुस्सान वज्जासाय व रत्ति गच्छति ।

—महाव० ५० २८६

६१ अथ गी सालवती गणिका पटिसतन व रत्ति गच्छति ।

—वही, ५० २८६-२८७

अर्थात् 'हजार गानेवाला' भी मिलता है।^{१२} इसी प्रकार बौद्ध आगमा की अट्ठसंघाओ में जहाँ-वही भी गणिकाओं का उल्लेख आता है वहाँ उनके साथ हजार कार्पापण प्रतिरात्रि शुल्क का भा चर्चा उपलब्ध होती है।^{१३} सारास यह कि गुणा की भाँति गणिकाओं का गुल्फ भी क्रमशः बढ़ता गया तथा ईसा की ४-९ वीं सदी तक वह हजार कार्पापण प्रति रात्रि हो गया था।

यद्यपि गणिकाओं का पूर्वोक्त गुल्फ राजकीय स्तर पर निर्धारित हुआ करता था तथापि गणिकाएँ उसमें कदा अधिक ही प्राप्त करती थी। अतः पूर्वोक्त गुल्फ से गणिकाओं का 'यूननम' आध के हों विषय में अनुमान किया जा सकता है।

यस्तुतः राजा, अमात्य एवं धर्मवसम्पन्न व्यक्ति गणिका का अपनी पत्नी जैसा सम्मान देते थे। अतः उन पुरुषों में गणिका का मनचाही धनराशि प्राप्त हो जाती थी। चाराणमा का भूतपूर्व गणिका अङ्गुवासी भिक्षुणी बन जान के बाद अपने विषय में कहती है कि जिनकी सम्पत्ति काशी जनपद की आय थी उतनी ही भरा भी थी।^{१४} देवदत्ता गणिका ने अपनी एक ही दिन की सेवा में बदले में सायबाहपुत्रा से जीविका के योग्य प्रभूत धनराशि प्राप्त की थी।^{१५}

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक न होगा कि यद्यपि गणिका का गुल्फ प्रतिरात्रि के हिसाब में अवश्य निर्धारित रहता था तथापि यह जरूरी नहीं था कि गणिका का उपयोग रात्रि में ही किया जाय। दिन

१२ याव ऊक्षिमं ज्ञया सत्सलभा

—नाया० १।३।५१ विवाह० १।२।३४

१३ सिरिमा नाम गणिका अत्यि दवसित महस्सं गण्हाति

—परमत्थदापिनो (विमा० का अट्ठक्या), पृ० ६७

१४ याव वासिजनपत्ता सुद्धो ॥ तत्थका बद्ध ।

—चेरी० २।४।२५

१५ देवदत्ताए गणियाए विठलं जीवियारिह पीडणाण दल्यति

—नाया० १।३।५३

म भी गणिका के साथ कामभाग करने के दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं।^{१५} इसका प्रमुख कारण यह था कि गणिका के साथ सम्पत्क स्थापित करना घृणात्मक नहीं माना जाता था। अतः उस समय गणिका से चोरी छिप सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी। यह दूसरी बात है कि गणिका दिन की अपेक्षा रात में ही अधिक उपयोग में लाई जाती थी।

वैभव

गणिका सदैव वैभव सम्पन्न रहती थी। चागमो में ऐसी एक भी गणिका का उल्लेख नहीं मिलता जो आर्थिक-दृष्टि से दुःखी रही हो। गणिका के पास रहने के लिए भूतान तथा विहार के लिए उद्यान आदि अचल सम्पत्ति रहती थी।^{१६} इन पर गणिका का पूरा अधिकार होता था। वह अपने घर में किसी भी व्यक्ति को आश्रय दे सकती थी। इतना ही नहीं अपितु वे अपने उद्यानादि को दान करने में भी स्वतन्त्र थी।^{१७}

बौद्ध युग में गणिका घर से बाहर विशेषकर उत्तम एवं प्रतिष्ठानुरूप कार्यो में भाग लेने के लिए प्रायः गृह के द्वारा जाती थी।^{१८} यद्यपि गणिका के श्रमों को उत्तम धान की सगा दी जाती थी तथापि प्राप्त उत्प्रेक्षों से यह ज्ञात नहीं होता कि इस प्रकार के उत्तम धान का क्या रूप था तथा उसमें किस प्रकार की विशेषता थी। जैनागमों के काल तक गणिकाएँ यत्र-तत्र आने-जाने के लिए कर्णोत्थ का प्रयोग करने

६६ माया० १।३।५१

६७ अम्मोसि खा अम्बपालो गणिका—'अयथा वेसालिय विहरति मय्ह अम्बवन

—दीप० २।७६

६८ दमाह भ त, आगम बुद्धपमुत्तस्स मिक्खुत्तस्स दम्मो ति ।

—अनी, २।७८

६९ अय खो अम्बपालो गणिका महेहि महेहि धानहि वसालिया निरय्यासि

—अनी, २।७६

लगी थी।^{१०} यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि वसु यान का रथ शब्द से अवश्य कहा जाता था किन्तु वस्तुन यह रथ नहीं होता था। इसे मनुष्य अपने कंधे पर रखकर ल जाते थे। यह वस्त्र से आच्छादित रहता था तथा इसका उपयोग प्रमुख राजकीय स्त्रियाँ का भेजन में होता था या अर्थात् इस पर राजा की गना या विशिष्ट स्त्री ही मवार होती थी। प्राजकल की भाषा में इसे पालकी या उससे मिलता-जुलता यान-विनोप कह सकते हैं।^{११} गणिका के कर्णोरथ की यह विशिष्टता होती थी कि उसपर ध्वजा फहराया करनी था।^{१२} हो सकता है कि वह ध्वजा राजकीय नारियाँ के कर्णोरथा से गणिका के कर्णोरथ को विभक्त करने के लिए प्रयुक्त होती रही हो।

इसके अतिरिक्त गणिना के निवास-स्थान पर भी वैभव-सूचक अनेक प्रियाकलाप दिये जाते थे। गणिका के घर अनेक दाम दासीवग रहते थे।^{१३} उसके घर के मुख्यद्वार पर सदैव द्वारपाल नियुक्त रहता था।^{१४} प्रसाधन में गणिका साधारण स्त्रियाँ से आगे रहती थी।^{१५}

७० काण्वज्जमा कर्णोरथव्याया

—भाषा० १। १५१ विवाग० १।२।३४

७१ (क) कर्णी चामो रथवचनि ॥ दमात्रग रथो १ वस्तुन पुण्यस्वधनीय मानरथ स्त्रीरत्नवहनायमुपरिवस्त्राच्छादितमनुष्यवाह्ययानविशेष पालकी इति भाषा

—हलायुषकाग प० २०७

(ख) कर्णोरथस्या रथुवीरपत्ना ।

—रघु० १।४।१३

७२ देखिए—उद्ध० ७०

७३ (क) सालवती गणिका दासि

—भाषा० पृ० २८७

(ख) जातकट्ट० १।५६।४-५

७४ सालवती गणिका दोवारिक व्यापापेसि

—महाव० पृ० २८७

७५ धरी० १।११

जैन गुग्गुलु राजा की आर से गणिका को छत्र चामर भी दिये जाने लगे थे।^{७६} ये छत्र चामर गणिका की वैभव सम्पन्नता के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण होते थे। कारण, तत्कालीन समाज में राजा से छत्र-चामर प्राप्त होना अत्यधिक वैभव-सम्पन्नता एवं प्रतिष्ठा का चिह्न माना जाता था।

गणिका एवं समाज

आगम-युगीन गणिका न केवल राजसीय व्यक्तियों द्वारा ही सम्मानित होती थी अपितु समाज में भी उसे पूर्ण सम्मान प्राप्त होता था। गणिका के सम्बन्ध से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती थी। अतः गणिका के साथ एक ही स्थल पर बैठकर नगर के मुख्यद्वार से गुजरने में व्यक्ति अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। जब जिनदत्त एवं सागरदत्त नामक सायबाह-पुत्रों को दण्डवत् गणिका के साथ श्रोडाकर विहार करने की इच्छा हुई, तो वे उस गणिका के साथ एक ही स्थल में बैठकर चम्पानगरी के प्रधान मार्ग से सुभूमिभाग उद्यान में गये थे।^{७७}

इसके अतिरिक्त गणिका का समाज के प्रतिष्ठित परिवारों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। गणिका उच्च-युक्तों में न केवल आया-जाया ही करती थी, अपितु वह परिवार के सदस्यों के स्नह एवं थड़ा की पात्र भी हानी थी। अभयमाता (पद्मावती) गणिका का एक सेठ के परिवार से सम्बन्ध था। सेठ की पुत्री (अभया) गणिका को अत्यधिक चाहती थी। अतः जब अभयमाता ने प्रव्रज्या ग्रहण की, तो अभया उक्त गणिका के बिना घर में नहीं रह सकी और अतः तत्पश्चात् अभया को भी घर छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ा।^{७८}

७६ विद्वत्तचामरबालवीर्याणया

—नाया० १।३।५१ विभाग० १।२।३४

७७ त ए ण त सत्यवात्तरया देवत्ताए गणियाए खट्ठि जाण दुग्घति २ जपाए नगराए मत्तम-अण सुभूमिभागे उज्जाण उवागच्छति

—नाया० १।३।५१

७८ अभयमातु सहायिका हुत्वा ताव पञ्जिताय सिवहेन सयं वि पञ्जिता

—परमत्पदीपिनी (चेरी० की अट्ठकथा), पृ० ४१

गणिका की सन्तान को भी समाज घृणा की दृष्टि से नगी देवता था। एक भूतपूर्व गणिका की पुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाने के हेतु प्राजीवक श्रावको ने बहुत प्रयत्न किया था, तब वही गणिका ने अपनी पुत्री उन्हें दी थी।^{७९} इस प्रसंग में यह कह देना उचित होगा कि तत्कालीन समाज में कुल-सन्तान का सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था। अतः गणिका की सन्तान का स्तर कुल-सन्तान की अपेक्षा निम्न होता था। यही कारण था कि गणिका की सन्तान का वैवाहिक सम्बन्ध उच्च-कुला में नहीं होता था।

सामान्यतया गणिका सन्तान प्राप्ति के लिए सालायित नहीं रहती थी। गणिका अपने यश के सहारे ही अपनी जीविता एवं प्रतिष्ठा कमाती थी। अतः उसमें यह हार्दिक इच्छा रहती थी कि उसके यश का विनाश न हो। सन्तानवती या गर्भिणी हो जाने से स्वाभाविकरूप से गणिका के यश का ह्रास हो जाता था। कारण, कामलोलुपी पुरुष ऐसी ही स्त्री का अधिक पसन्द करता था जो न तो सन्तानवती हो और न ही गर्भिणी। इसीलिए गर्भिणी सालवती गणिका ने अपने गम को छिपाने के लिए लोगों से मिलना जुलना तत्काल बन्द कर दिया था,^{८०} तथा जब उसे पुत्रप्राप्ति हुई तो सालवती ने उस पुत्र को कूटे के ढेर में फिखा दिया था।^{८१} तात्पर्य यह कि वैभव तथा प्रतिष्ठा के

७९ पारा० ५० १९६

८० इत्येवौ लो गार्भिणी पुग्निस्तान् अपमनाया मये म काण्ण जानिम्ममि माश्वपता गणिका गर्भिणी ति सत्ता मे सक्कारा पग्निहायिस्मति । यन्मूनाह गिलाम पटिवेस्स ।

—महाव० ५० २८७

कुलता कोत्रिए —

कोमारो सट्टा भरियाल

—मयुत्त० १।८

८१ 'ह' जे, इम दारक कत्तरमुण्णे पक्खित्तिवा नाहरित्वा सट्टारकूट छट्ठेही ति ।

—महाव० ५० २८७

मोहजाल में फसकर तत्कालीन गणिता कभी-कभी मातृत्व पद की प्राप्ति जैसे काम की भी ठुकरा देती थी।

प्रभुता पर स्वाधीनता

गणराज्या के काल में गणिता की प्रभुता दशनीय होती थी। उस समय सभी गण गजाआ की समान पत्नी होने के नाते गणिका की किसी एक राजा के कृप हो जाने पर किंचित् भी चिन्ता नहीं होती थी। कारण, ऐसी अवस्था में उसे अन्य गणराजाआ की सहायता की आशा रहती थी। साथ ही यदि गणिका किसी अपराधी व्यक्ति पर भी आसक्त हो जाती थी तो उसे पाने के लिए वह पूरा प्रयत्न करती थी तथा उसमें गणिता सफलता भी प्राप्त कर लेती थी। सामा गणिका ने मृत्यु दंड के लिए जात हुए चोर पर नामक होकर उसे प्राप्त करने में सफलता पाई थी।^{६६} सुलसा नामक गणिका ने भी मृत्यु दंड के लिए जात हुए चोर पर आसक्त होकर उसे छुटवा लिया था।^{६७} अनिच्छुक होने पर कोई भी राजा या सेठ गणिता को कामयोग के लिए विवश नहीं कर सकता था।

धार्मिक प्रवृत्ति

धार्मिक तथ्यों में भी गणिकाएं अपना पूर्ण उत्साह प्रदर्शित करती थी। एक बार बुद्ध वैशाली के आश्रयन में ठहरे थे। जब अम्बपाली गणिता ने उक्त समाचार सुना तो तुरन्त उत्तम यान पर बैठकर बुद्ध के पास गई। बुद्ध के उपदेशों में प्रभावित अम्बपाली ने समयहित उनको दूसरे दिन के भोजन का निमन्त्रण दिया जिसे बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। बुद्ध की स्वीकृति में गौरवान्वित होकर वापस लौटते समय उसने बुद्ध

८२ मा निट्ठमान (चार) दिग्वा व पटिवद्धचित्ता नगरशुक्तिरस्म सहस्र पमसि सा चार पटिच्छन्नयानकं निमीदायेच्च मामास पणित्त्वा

—जातकट्टो ३।८९-९०

के दशन के लिए जाने हुए लिच्छविकुमारा के गया में अपना रथ उतारा दिया। जब लिच्छविकुमारा ने अम्बपाली से इसका कारण पूछा तो उस गणिका ने बड़ी शान से भगवान् को निमंत्रण करने की बात कही। लिच्छविकुमारा ने तर्ह तरह के प्रलोभन देकर बुद्ध के निमंत्रण का लेने का प्रयास किया, किन्तु अम्बपाली ने उन सभी प्रयत्नों का दृढ़ता से ठुकरा कर बुद्ध को निमन्त्रित करने का मोक्षमय भुरखिन देखा।^६

हमके अतिरिक्त गणिकाजी ने बुद्ध के द्वारा सम्स्थापित भिक्षुणा सघ में प्रवेश लेने में भी अमूल्य उपाह प्रदर्शित किया। बौद्ध-युग की अधिकांश गणिकाजी ने भिक्षुणी सघ में प्रवेश किया था। बुद्ध ने भी गणिका के लिए सघ में प्रविष्ट करने के हेतु विधि मुविधाएँ भी दी थी।^७

तात्पर्य यह है कि गणराज्या के समय गणिकाओं का समाज एवं घम के बाव में भाग लेते पाया जाता था। साथ ही समाज में वे स्वाभिमान एवं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करती थीं।

जैन युग तक आते आते गणिका की पूर्वोक्त प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान-पूर्ण स्थिति का क्षति हो गई। अब वह राजा या सम्राट की इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाती थी। राजा आदि को यह अधिकार रहता था कि वे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर गणिका को पत्नी की मायना दे सकते थे।^८ फलतः

८४ शेष० २।३६-३८

६५ उम्भोमि सो अम्बपाला गणिका—घमा किर भग परिपट्ठिता ति । भगवतो मत्तिकं दूतं पाप्मिं कथं नु मां मया पटिषञ्जितं त्वं ति ? अथ सा भगवा अनुजानामि भिक्खवे दूतं पि उपसम्पान्तु मि ।

—बुल० प० १९७-२१८

६६ तए ण तस्म विजवमित्तस्य रता अन्नया क्वाहं छिराणं दशेए आणिसूल पाउ मूरं उणियन्तारयं कामन्त्याए गणियाए पिहाओ लिच्छुभावहं २ कामन्त्या गणियं अभिन्नारियं दावहं ।

—विवाग० १।२।५१ तथा १।४।६६

उस अग्रस्था में गणिका अपने इच्छित व्यक्ति से मिलने में अममर्थ रहती थी। अब जब कभी उक्त अवस्था में गणिका का प्रेमी उसे मिलना चाहता था तो उसे चारा छिपे ही मिलना हाता था। यदि कभी यह भेद राजा, अमात्य आदि को पात हो जाता था तो वह आसक्त पुरुष एवं गणिनी को अतः पुर क नियम तोड़ने के अपराध में दण्डित करत थे।^{८७}

इसके अनिर्गुण जैन युग की गणिनीएँ न तो किसी सामाजिक कार्य में भाग लेती थीं और न ही अपने का धार्मिक क्रियाकलापों से हों सम्प्रद रक्खती थीं। यह कहना अधिक उचित होगा कि गणराज्य की गणिका का जैन-काल में नाम मात्र का अस्तित्व रह गया था। कारण, जैन-युग में वेश्याओं के समुदाय का संतुल्य करने वाली सबसे सुन्दरी एवं गुणवती वेश्या को ही गणिका कहा जाने लगा था।^{८८}

गणिका में सम्प्राप्त पूर्वोक्त समस्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि गणिका का उद्भव बौद्ध-युग में राज्य के गौरव की वृद्धि के हेतु हुआ था। वह सारे गण की सम्पत्ति होकर भी स्वाभिमानपूर्ण जीवन यापन करती थी। जैन युग में यद्यपि गणिका को राज्य-वैभव का अंग माना जाता था किन्तु उस काल में तो गणिका में स्वाभिमान की भावना रहती थी और न ही बौद्ध युगीन स्वन श्रुति एवं प्रभुता सम्पत्ति। जैन युग में वह केवल राजा या अमात्य आदि की रक्षक बन गई थी। यह बात दूसरी है कि जब राजा या अमात्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती थी तब वह बौद्ध-युगीन गणिका के अनुरूप स्वाभिमान से परिपूर्ण वैभवसम्पन्न जीवन व्यतीत करने को स्वतन्त्र रहती थी।

८७ तए ण स सुसण अमच्च मद्दच देण रत्ता अमणुत्ताण समण दारय सण्ड सुत्तरिण च गणिय एएण विग्गणेण वज्ज आणवेड ।

—बही, १।४।९८

८८ वेश्याओं में जो सबसे सुन्दरी और गुणवती होती थी, उस ही गणिका को आख्या मिलती थी।

वेश्या

आगम कालीन समाज में वेश्याओं का वग भी अपनी आजीविनी का उपाजन स्वन करता था। पूर्वोक्त परिचारिका एवं गणिका वर्गों की तुलना में वेश्यावग निम्न माना जाता था तथा सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था।

वैदिक एवं उत्तर-वैदिक कालीन स्थिति

वेश्या-वृत्ति का अस्तित्व वैदिक-युग में भी था। ऋग्वेद में वेश्या को साधारणा शब्द से व्यक्त किया गया है। एक स्थल पर कहा गया है कि मरुत् गण विद्युत् से उसी प्रकार समुक्त होते हैं जिस प्रकार साधारणी (वेश्या) से गुरुत् समुक्त रहते हैं।^{८९} यहाँ यह लिख देना आवश्यक होगा कि वैदिक-काल में भी वेश्या-वृत्ति को घृणा की दृष्टि से ही देखा जाता था। यही कारण था कि गुप्त रूप से संतान को जन्म देने वाला स्त्रियाँ उसे (बच्चे को) माग के एक ओर रख दिया करती थी।^{९०} धर्मसूत्रों में भी वेश्या का निंदा उपलब्ध होनी है। आशय यह कि विश्व के अनेक भागों की भाँति भारत में भी वेश्या वृत्ति का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से रहा है तथा प्रारम्भ में ही उसे घृणात्मक-दृष्टि से देखा जाता रहा है।

आगम कालीन स्थिति

बौद्ध-आगमों में भी यत्र-तत्र गणिका के अतिरिक्त वेश्या वग के उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह पता होता है कि उस समय यह वग गणिका-वर्ग से भिन्न था तथा साधारण मनुष्यों की कामपिपासा की वृत्ति का प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त उन उल्लेखों से यह भी पता होता है कि बौद्ध-युग में भी सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्ति

८९. परा गुप्ता अयमा मया साधारण्यव मरुता मिमिषु ।

वेश्याआ की पृथा की दृष्टि से देखने थे। वेश्या के स्वरूप एवं जीवन का सार्थक वर्णन कर गणिता-वग म उम (वरया) वर्ग की विभिन्नता दिगाना हो प्रस्तुत विभाग का उद्देश्य है।

स्वरूप

बौद्ध-युग म मानव-समाज के विभाजन म जन्म की अपना कम की अधिर प्रमुगना दो जानी थी। इन जो मेघुनार्म का सेवाकर पृथक्-पृथक् कम करते थे ऐसे पुरुष को वेश्य (वम्म) तथा स्त्री की वरया (वेंमी या वेस्सा) कहा जाता था,^{६१} तात्पर्य यह कि बौद्ध-युग म वरया उन स्त्रिया का कहा जाता था, जो वेश्य-वग का भाति अपनी आजीविता का उभाजन करती थी। अति कम समय स्त्रिया को पुरुषों के समान व्यापार आदि काय करना समाजद्वारा सम्मन नहीं था, अतः वेरयाए क्षीर विक्रय कर धन कमाती थी। कष्ट क्षारीर्य अनुचित कृत्य या दुराचरण को करनेवाली स्त्रिया का वेश्या कहा जाता था। सत्कृत-अथवा म वरया क्षत्रियों की व्युत्पत्ति अथ प्रचार से की गई है। उनमें ऐसी स्त्री का वेश्या कहा गया है जो वगभूषा से अपनी जीविका कमाती थी।^{६२}

उपयुक्त दोना व्युत्पत्तियों का सूत्रम दृष्टि म रखने से पता होता है कि वस्तुतः ये दोना व्युत्पत्तियाँ एक ही भाव का प्रकट करती हैं

६१ म जज्जा वसलो हाति न जज्जा होति ब्राह्मणा ।

कम्मना वसलो होति, कम्मना हाति ब्राह्मणी ॥

—मुत्तनिपाय १/७।१३६

६२ (क) मेघुन धम्म समानाय विमुक्कम्मन्त पयाज्जता ति सा वासट्ट वेस्सा, वेस्सा' त्वेव अक्खर उपनिव्वस ।

—दीप० २/७४

(ख) Vesā & Vessiya (f) [the f of Vessa]

—P L D p 650

६३ वदमहात्त वरोन दाब्बत्वाज्जरति वरोन पण्णायोमेव जीवति वा ।

—हज्जापुथकोश, पृ० ६३८

हालांकि उन्हें भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। बोद्धागमो में शारीरिक सेवा कर जीविका कमानवाली स्त्रा को वेश्या कहा जाता था तथा उस सेवा के हेतु शरीर को वेशभूषा से सजाना नितान्त आवश्यक था। अतः बौद्ध-युग में ऐसी स्त्री का वेश्या कहा जाता था जो चमकीली वेशभूषा से अपने शरीर के उपभोग के लिए पुरुष वर्ग को आकृष्ट करती थी तथा आकृष्ट पुरुष से अपनी शारीरिक सेवा के बदले में जीविका के निर्वाह के लिए कुछ धन प्राप्त कर लेती थी।

गुण

गणिकाओं से विपरीत वेश्याओं को न तो अत्यधिक सुन्दर होना आवश्यक था और न ही नृत्य, गीत, वाद्य आदि गुणा में निष्णात होना अपेक्षित था। वेश्याओं में केवल एक ही गुण पाया जाता था और वह था शरीर का वेशभूषा से उत्तेजक शृंगार करना। वेश्या के शरीर शृंगार की चर्चा यत्र तत्र उपलब्ध होती है। एक बार प्रसिद्ध श्रेष्ठिपुत्र की माता से अनुमति प्राप्त कर वेश्या उसे रिश्वान गर्द थी। जाते समय उस वेश्या ने अलंकार के अतिरिक्त सुन्दर वस्त्रों से अपने शरीर को सजाया था, गले में माला पहिन ली थी तथा पैरों में लालारस लगा लिया था।^{१४}

वेश्याओं को शृंगार के अतिरिक्त अन्य गुणा की आवश्यकता इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनका कार्य केवल मनुष्य की काम पिपासा को उभाड़ कर अपनी शारीरिक सेवाओं द्वारा उस शान्त करना था। चूँकि उनकी सेवाओं का राजनैतिक एवं सामाजिक भावना प्राप्त नहीं थी, अतः वे नृत्य, गीत आदि गुणा में कुशल होने के बचन से भी मुक्त थी।

आर्थिक स्थिति :

गणिका की तुलना में वेश्या की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती

१४ अलङ्कृता सुवसना मातृधारा विभूषिता ।

अलङ्कृतकता पादा पादुकास्पृह वसिका ॥

थी। वह सदैव घनाभाव से पीड़ित होने के कारण धन की मालवी होती थी। अतः वेदया अक्सर पारंगत उचिन-अनुचित सभी प्रकारों में धन प्राप्त करने में नई हिचकना थी। एक बार तीस भद्रवर्गिय मित्र अपनी-अपनी भार्याओं के साथ यागण्ड में विनाद कर रहे थे। चूँकि उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी भार्या नहीं थी, इसलिए उसके लिए वेदया बुलाई गई थी। जब वे सभी मित्र मुरापाय कर नौ की स्थिति में हो गये, तो वह वेदया उस स्थिति का लाभ उठाकर उनके सामान को लेकर भाग गई।

वेदयाओं का अधिक कमजोरी का कारण यह था कि उनका सम्पत्ति राजकीय स्तर के मनुष्यों एवं पण्डित वर्गों से नहीं रहता था, अपितु उनका सम्पत्ति निम्न वर्ग के मनुष्यों से, जिनकी आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ रहा होती थी, ही रहता था। चूँकि वेदयाओं के साथ संपत्ति स्थापित करना प्रतिष्ठाघातक था, अतः सामान्य मनुष्यों भी वेदया संपत्ति की अधिक महत्त्व नहीं देते थे। अतएव वेदया की आय का साधन केवल वे ही मनुष्य रहते थे जो सामान्य व्यक्तियों के होन हुए भी भोग विलास से युक्त जीवन व्यतीत करना चाहते थे। ऐसे लोगों में पूर्ण लोग प्रमुख थे।

वेदयाएँ घनाभाव के कारण वैभव सम्पन्नता से भी विहीन होती थी। दोड़ आगमा में ऐसे उल्लेख नहीं मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि वेदयाओं के पास चल-अचल सम्पत्ति होती थी। उनके निवास-स्थान अवश्य होते थे किन्तु वहाँ भी उनकी वैभव सम्पन्नता प्रदर्शित नहीं होती थी। जिस प्रकार गणिकाएँ दास-दासियाँ एवं द्वारपाल आदि रखती थी, उस प्रकार वेदयाएँ भी रखती थी। वेदयाएँ स्वतः ही अपने घर के द्वार पर बैठकर राहगीरों को कामवासना

६५ उन लोचन समय विद्यमाना भद्रवर्गिया सहायका संपत्तिपतिता तस्मिन् मेव वनसण्ड परिवारिणि । एकस्मिन् पत्नीपति नाहोसि तस्मात्तदाय वक्षी जानीता अहोसि । अपि लोचन वक्षी तेषु पत्नीषु परिवार तेषु सण्ड आदाय पलायित ।

के जाल में फँसाने का प्रयत्न किया करती थी।^{११} यत्र तत्र जाने के लिए रथा का भी प्रयोग नहीं करता था तथा राजा के द्वारा सम्मानित भी नहीं हानी थी। वे परिचित अपरिचित सभी व्यक्तियों के निमंत्रण को स्वीकार कर उनके पास स्वन चली जाना थी। यह बात दूसरी है कि जहाँ जाने में वे अपने को असुरक्षित अनुभव करती थी, वहाँ जाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती थी। ऐसे स्थानों पर वे तभी जाती थी जब उन्हें किसी प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा सुरक्षा का स्पष्ट आश्वासन मिल जाता था।^{१२}

सामाजिक स्थिति

वेश्याशा का समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। उनका समाज में आना-जाना भी प्रायः बन्द था। वे भ्रानादि काम के लिए नदी तालाब में एक माघ ही मिलकर जाती थी।^१ कभी-कभी काम भोगिनी स्त्रियाँ या मिथुनियाँ उन्हें अपने पास बैठाता थी।^२ यद्यपि स्पष्टरूप से तो यह कहा जा सकता कि इस प्रकार वेश्याशा को बैठाने का क्या उद्देश्य था तथापि अनुमान किया जा सकता है कि कामभोगिनी स्त्रियाँ कामुक वेश्याशा से कामसुख या चर्चा एवं जिज्ञासा के हेतु ही बैठाती हों। जा कुछ भी हो किन्तु इतना कहा जा सकता है कि

११ विभूमत्वा इमं कामं सुचिह्नं बालकायनम् ।

अट्टासि वसिष्ठारम्भिं लब्ध्वा वानमिकाद्विषम् ॥

—वेरा० ५।२।७३

१७ तत्र स्त्री एव ममयनं अञ्जतरिस्ता वसिया सति तत्र दूतं पाहमु—आगच्छतु उग्रान् परिचारेस्त्वामाति । सा एवमाह—अत्र हरयो तुम्हं न जानामि बहिनरं च वन्तः । माह गमिस्तामोति । सच भन्तं वदया जानाति अहं गमिस्तामोति ।

—आग० प० १६८-१६९

१८ वसिए—उद्ध० १०५

१९ वर्ति बुद्धोपेति तस्यैवापि निहिता कामभोगिनिश्चोति ।

—बु ७ प० ३८७

वेश्याग अधिगमिणी होती थीं। वे ताम-समा करने के लिए अपने को प्रस्तुत करने में विविध भी संशोधन का अनुभव नहीं करता थी। विमला अपना अंगुष्ठ गुनानी है कि वह तज्जा का छाछकर कपड़े उतार कर नगा नग हो जाती थी तथा मनुष्या के पन के लिए अनेक गामाएँ रचती थी।^{१०} अतः समाज के अधिकांश व्यक्ति उन्हीं के चरित्र पर रहते थे। समाज में वेश्या गमा त्याग्य था।^{१०} वेश्या को पुत्री भी अपनी माँ ता हा अनुमरण पर वेश्या बन जाती थी। विमला पेयल इमीलिंग वेश्या बन गई था क्योंकि उसकी माना वेश्या थी।^{११} इससे यह निरूप्य गिनता है कि वेश्या को समाज को भा समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता था। पन उन्हीं भी वेश्या-वृत्ति में ही जीवन यापन करने के लिए विवश होता पता था।

धार्मिक स्थिति

वेश्याएँ धार्मिक कृत्य में भी दूर रहती जानी थी। धीरे धर्म में मुख्यतः पण सत्सङ्ग को महत्त्व दिया गया है। श्रुति वेश्याग निषिद्ध होकर काममेव की प्रायना करने की थी अतः वेदशास्त्रों का वेदसंमय में ही प्रविष्ट नहीं किया जाता था, अतः उनसे भिक्षुओं को वचने के लिए भा कहा जाता था। वेश्या-भावर हो जाने से भिक्षु के पक्ष च्युत हो जाने का आशय रहती थी।^{१०३} विमला नामक वेश्या महामा

१०० विमलपन विमल का, गुम्ह पकाविक बह।

अकानि विविध माय उज्ज्वल नी अट्ठ अन ॥

—परी० ५।२।७४

१०१ 'न सन्तु, सम गुण्यमुख, वसियो नारिया समनिया

—पातक २१।५५६।२६२

१०२ वसालिय अज्जतराय रूपज्जाविनिया इत्थिया पाठा विमला।

—अमलसोपिनी (परी० की अट्ठका), पृ० ७६

१०३ धर्मे, सम-नागना भिक्षु उस्सङ्गितपरिसङ्किते हाति पापमिक्खू ति वसियामोचरो वा होति

—अनुतर० २।३८४

द्विगयायन पर आसक्त होकर उनमें निश्चिन्तापूर्वक काममेव का प्रार्थना करने लगी। जब स्थविर ने उस फर्बार दिया तो विमला को वेद्या-वृत्ति से घृणा पैदा हो गई। वह अपने वेश्या रूप का त्याग कर प्रथम की शरण में गई किन्तु प्रथम उसे उपासिका के रूप में ही दीक्षित किया गया। जब उसने उपासिका के रूप में रत्नधर्माचरण व प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित की तब वही उसे भिक्षुणी बनाया गया।^{१०४}

वेश्याआ का सम्पर्क न केवल भिक्षु वग को ही हानिप्रद होता था अपितु उनके सम्पर्क में आने वाली भिक्षुणियाँ को भी ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना पड़ता हो जाता था। कारण वेद्याएँ भिक्षुणियों में काममेव व प्रति आकर्षण पैदा करने का प्रयास करती थी। एक बार अचिरवती में भिक्षुणियाँ वेश्याआ के साथ एक ही घाट पर नम्र होकर स्नान कर रही थी। उसी समय वेश्याआ ने भिक्षुणियाँ से कहा कि तुम युवनियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या लाभ है। पहले भोगा का उपभोग करना चाहिए। जब बुढ़ा होना तब ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऐसा करने से इहलोक एवं परलोक दोनों का ही शान्द प्राप्त कर सकागी।^{१०५} सारांश यह कि वेश्याएँ धार्मिक-वृत्तियों में दूर रखी जाती थी क्योंकि उनके सम्पर्क से धार्मिक व्यक्तियों में असादाचरण फैलने की आशंका रहती थी।

जैन-युग में वेश्याओं एवं गणिकाओं का सम्मिश्रण हो गया तथा गणिका एवं वेद्या पद एक दूसरे के पर्यायवाचा बन गये।

१०४ तथा पत्र धरम आवादे दिन का सबगजाता द्विरोसप्य पञ्चुपट्टापत्था सामन पटिलढसट्ठा उपासिका दृत्वा अपरमाय भिक्षुनीसु प वजित्वा

—परमत्त्वदीपिका (अगी० की अट्टका) पृ० ७७

१०५ इय, भत्त, भिक्षुनिया अचिरवतिया नत्थिया वसियाणि मदि नग्गा एकत्तिमे नत्थिया ता भत्त, वसिया भिक्षुनिया उण्डमु—कि न मा नाम तुम्हाक अय्य दहरान ब्रह्मचर्यि चिण्णन ननु नाम कामा परिमुञ्जितत्त्वा

गणराज्य कालीन आदर्शों का पालन करने वाली गणिका वेश्याओं का नेतृत्व करने लगी थी।^{१०९} इस मिश्रण के परिणामस्वरूप वेश्याएँ भी गणिका शब्द से कही जाने लगी। यही कारण है कि जैनागमों में वेश्या शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, अपितु उसकी जगह गणिका शब्द का ही प्रयोग दृष्टिगोचर होता है कि तु उनके आवास को वेशिया घर कहा गया है।^{११०} आशय यह कि प्रमुख गणिका के नेतृत्व में गणिका शब्द में कही जाने वाली सभी वेश्याएँ राजकीय-वैभव का अंग बन गई।^{१११} जैनागमा में ऐसा एक भी उल्लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर कहा जा सके कि गणिकाएँ अपनी वृत्ति को त्याग कर धार्मिक जीवन में प्रवेश करती थी। अतः स्पष्ट है कि जैन युग तब अथवा गणिकाओं (वेश्याओं) के साथ प्रमुख गणिका भी धर्म पालन के अधिकार से वञ्चित हो गई थी।

१०६ ब्रह्म गणियासहस्राण आदि विहराः ।

—नाया० १।२।५१, विवाग० १।२।३४

१०७ विवाग० १।१।५०

१०८ देखिए—उद्ध० ५४

भिक्षुणी

बौद्ध एवं जैन-युगीन भिक्षुणी-वर्ग में साम्य एवं वैषम्य
वैदिक एवं उत्तर वैदिक नागरीन स्थिति
बौद्ध-कालीन स्थिति
पाँच वर्ष तक बौद्ध-भिक्षुणी-संघ के अभाव का कारण
बुद्ध, धर्म एवं नारी
बौद्ध-भिक्षु संघ एवं नारी
बौद्ध भिक्षुणी-संघ का प्रारम्भ
आठ गुरुधर्म
बौद्ध भिक्षुणी-संघ एवं नारी
बौद्ध भिक्षुणी एवं समाज
जैन-कालीन स्थिति
जैन भिक्षुणी-संघ का प्राचीनता
जैन भिक्षु-संघ एवं नारी
जैन भिक्षुणी का स्तर
जैन भिक्षुणी-संघ एवं नारी
जैन भिक्षुणी एवं समाज

आगमकालीन नारी समाज ॥ भिक्षुणी वग का विशिष्ट स्थान था । कारण नारी समाज के सभी वग भिक्षुणी-वग से प्ररुट या अप्ररुट रूप से प्रभावित थे । उस समय नारी-समाज ॥ मूत्रकालीन समस्या के विरोध में जो प्राप्ति हुई था, उसका प्रमुख कारण भिक्षुणी-वग के प्रति नारी का आश्रयण एवं समादर का भाव ही था । अतः तत्कालीन नारी जीवन का चित्रण करते समय भिक्षुणी वग को नहीं मुलाया जा सकता है ।

बौद्ध एवं जैन युगीन भिक्षुणी-वग में साम्य एवं वैपम्य

बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगा में भिक्षुणिया का अस्तित्व था । दोनों ही युगा की नारियां भिक्षुणी बनकर सामाजिक दुःखा से मुक्ति पान की इच्छा करती थी । अतः आगमकालीन नारियों का भिक्षुणा सच में प्रविष्ट होने का तथ्य एक ही था । दूसरे दृष्टांत में कहा जा सकता है कि बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगों का भिक्षुणिया में सांध्य का दृष्टि से साम्य था । किन्तु भिक्षुणिया के प्रति सामाजिक नारियां के दृष्टिकोण आश्रयण, व्यवहार आदि की भिन्नता के कारण उभययुगीन भिक्षुणा-वगों में वैपम्य था ।

१ (क) मां व अब्बुल्लसल्लाह निंठाता परिनिब्बुता ।

बुद्ध धम्म च सङ्घं प उपेमि सरणं मणि ॥

—पृ० २१५, ५३

(ख) उपेमि सरणं बुद्ध धम्म सङ्घं च तान्ति ।

समादियामि सीलानि त म अत्थाम हन्ति ॥

—वही १२१, २५०

(ग) त संय मम अत्राण अतिए पञ्चदत्तए ।

—नाया० ३११, ११०१ तिरय० ३१४, ११६

धोदागमा से जाना जाता है कि उस समय नारा-ममाज का प्रत्येक वग भिक्षुओं जीवन से जाहृष्ट एवं प्रभावित था। ममाजिर एवं पारिवारिक-जीवन से त्याग या भयभीत प्रत्येक नारी भिक्षुओं-मध की शरण लेने का प्रयास करती थी।^४ फलतः उस समय भिक्षुणिया की माया इतनी अधिक हो गई थी कि उसी समय वग में रहने के लिए बुद्ध को एक गृध्र विषाक्त बान्ना पडा था।^५ निन्तु फिर भी भिक्षुणियों के कारण जमी-जमी सध में अव्यवस्था एवं असंतुलन का घातावरण उत्पन्न हो जाना था जिसे व्यवस्थित एवं म सुलित बनाने के लिए बुद्ध ने नये-नये नियमों का सज्जन करना होता था।^६

जैन युग में भिक्षुणों-यगें गयमिन एवं नियमिन हो गया था। उस समय वे हा स्त्रियों भिक्षुणों बनती थी जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती था या पारिवारिक-जीवन में रहना कठिन हो जाना था। इस युग में भिक्षुणों जीवन में प्रति मामा-य नारी का आनर्पण कम हो गया था। जब नारी का हृदय में ज्ञान प्राप्ति की लालसा जाग्रत होती थी, तो वह अपने सरल-यग की गरलता से स्वीकृति प्राप्त कर भिक्षुणी बन जाती थी।^७ अथ नारियों, जिनमें गृहपत्नी की प्रधानता थी, तभी

२ (क) अहं नि पचजिस्सामि भानुसोवन अट्टिवा ।

—परी० १२।४।३२६

(घ) मस्सापि मा ता इत्था—‘सामिको विर म थासेनुवामा’ ति ।

वरमण्ड आणाय वज्जना यपि ।

—तापि० पृ० २०१

३ At this time the need of creating new laws was most urgent, because owing to the increase of the number of inmates, there was greater probability of lapses

—Early Buddhist Jurisprudence, p 163

४ बुल्ल० पृ० ३८२-३८६ तथा आगे

५ (क) इत्थामि ण देवाणुप्पया पस्वइत्तए । अहामुह तए ण सा पउमावई अज्जा एवकारस अट्ठाइ महिज्जइ ।

—अव० ५।१।८५ ८६

(ख) भगवतोसूत्र १।२

मिश्रगुणी बनती थी जब उन्हें पारिवारिक जीवन में कोई दुःख हाता था।^१ इस प्रकार की नारियाँ प्रारम्भ में किसी मिश्रगुणा में अपने दुःख के निवारण का उपाय हो पूछती थीं किन्तु जब मिश्रगुणी दुःख का उपाय न बनाकर मिश्रगुणी जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने लगीं तो उन्हें विवश होकर मिश्रगुणी बनना पड़ना था।^२

इस प्रकार बौद्ध एवं जैन-युगीन मिश्रगुणी-जीवन में साम्य होने हुए भी कुछ-कुछ वैधर्म्य था। अतः यह आवश्यक है कि ऐतिहासिक-दृष्टि से मिश्रगुणी-जीवन का चित्रण करने के लिए पहले वैदिक-कालीन स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर बौद्ध युगीन मिश्रगुणी वर्ग का वर्णन किया जाय। उसके बाद जैन-युगीन मिश्रगुणी-वर्ग के विषय में कहा जाय।

मुख्य विषय पर लिखने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि सामाजिक दृष्टि से मिश्रगुणी वर्ग का वर्णन करना ही प्रस्तुत अध्याय का अभीष्ट विषय है। कारण यह कि दृष्टि से मिश्रगुणी जीवन का व्यापक चित्रण अन्य ग्रन्थों में किया जा चुका है।^३ अतः पुनः संक्षेप की दृष्टि से ही मिश्रगुणी-जीवन के विषय में बतलाना पुनरुक्ति मात्र होगी।

१ (क) अथ तयस्मिपुत्तम आणट्ठा । न सय सत्तु मम पण्डित्तए ।

—नाया० १।१४।१०५

(ख) ना चय न अन्तराय वा दरिय वा पयायामि न सय पण्डित्तए ।

—निरया० १।४।११६

७ (क) न अतिव्याड भे अज्जाओ वेद कं वि बुण्णत्ताए वा जणाट्ठा पणवि इट्ठा ५ भवज्जायि ?

—नाया० १।१४।१०४

(ख) अग्गे न समणीआ ना सत्तु कप्पइ अग्गह एयणवार सए न सा वयासी—इच्छामि न धम्म निसामित्तए ।

—नाया० १।१४।१०४ १।१६।११८

८ (क) Women Under Primitive Buddhism pp 95-379

(ख) History of Jaina Monachism, pp 165-511

वैदिक एवं उत्तर वैदिक कालीन स्थिति :

वैदिक साहित्य में भिक्षुणी संघ या उसमें मिलनी-जुलती किसी संस्था विषय का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक-युग में भिक्षुणियाँ का अस्तित्व नहीं था। यद्यपि उस समय ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ का अस्तित्व था तथा अनेक विदुषाँ नारियाँ ने धार्मिक-क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था^१ तथापि उससे भिक्षुणी के अस्तित्व के विषय में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उस समय महिलाएँ पति की सहायिनी के रूप में ही धार्मिक (यज्ञादि) कृत्य करती थीं। अतः उनका धार्मिक जीवन गृहस्थाश्रम तथा ही सीमित था। वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार केवल पुरुष-वर्ग को ही था।^{१०} उत्तर वैदिक काल में नारी धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दी गई।^{११} उसे उपनीत एवं शिक्षित करना भी अनावश्यक समझा जाने लगा। फलतः अनुपनीत एवं अशिक्षित नारी गृह का श्रेणी में आ जाने से भोग्यवस्तु के रूप में समाज में रहने लगी थी। उसे वेदा के मन्त्राच्चारण तक का भी अधिकार नहीं रह गया था। इस प्रकार बौद्ध युग के आते आते नारी का जीवन का मुख्य उद्देश्य विवाहित हाथर जननी जैसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर पति की पितृ-कृत्य में सुक्त कर देना मात्र हो गया था। उस समाज में न तो कोई भिक्षुणी थी और न नारी को भिक्षुणी बनना संभव ही था।

बौद्ध-कालीन स्थिति

बौद्ध-आगमा से ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारत में न केवल

६ प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति पृ० १५५-१५७

१० The Vanaprasthasrama and the Samnyasasrama do not seem to be meant for women probably because of the hardship involved in these

—Hindu Social Organization, p 283

११ हिन्दू परिवार मीमामसा पृ० १३१

परिवार की स्त्रियों को पुरुषों के समान धर्मपालन का अधिकार था अपितु वे पुरुषों की भाँति गृहावास त्यागकर बुद्ध के द्वारा संस्थापित भिक्षुणी सघ में भी प्रवेश लेती थी। सघ में पुरुष एवं नारी, क्रमशः भिक्षु एवं भिक्षुणी के रूप में रहकर दुःसह के विनाश के लिए साधना करते थे। बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी सघ की स्थापना का नारियाँ ने हार्त्तिक स्वागत किया था तथा उसमें प्रविष्ट होने के लिए अनूत्तमपूज्य उत्साह दिखाया था। किंतु भिक्षुसघ से भिक्षुणी सघ की स्थापना का इतिहास सदा भिन्न है। बुद्ध ने जिस समय अपने धर्म का प्रवर्तन किया था उस समय केवल भिक्षु सघ की ही स्थापना की थी तथा उसके विस्तार के लिए अथवा परियत्न किया था किंतु उन्होंने भिक्षुणी सघ की स्थापना भिक्षु-सघ की स्थापना के पाँच वर्ष बाद अनिच्छापूर्वक की थी। जैसा कि बौद्ध आगमा में ज्ञात होता है इस पाँच वर्ष की अवधि में न तो पिता नारी ने पारिवारिक जीवन त्याग कर प्रव्रजित होने का प्रयत्न किया था जो न बुद्ध ने नारी को इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन ही दिया था।^{११}

पाँच वर्ष बाद बौद्ध भिक्षुणी सघ के अभाव का कारण

यह कितना अनुचित होगा कि बौद्ध युगानुसंगी समाज में नारियाँ प्रव्रज्या नहीं लेती थी। कुलवर्ग से जात जाना है कि उस समय भी कुछ सम्यक्दायो (जैन आदि) में स्त्री को प्रव्रज्या देने की परम्परा थी।^{१२} भिक्षु

११ इति अनन अटिम्म म्म प वज्जित इमानि च अट्ठमदशानि परिव्राजकसंतापि मज्जेयानि ॥ वाजिनानि । २२ च अभिज्झाना अभिज्झाना मागधिका समण गोत्रम ब्रह्मचरिय चरंताति ।

—संघाद० पृ० ४१

१३ Women Under Primitive Buddhism p 98

१४ इस हि नाम आनं अज्जती यथा दुरक्कान्तमस्मा मातुगामस्स लमिवात्तन पचुट्ठान अज्जल्लिकम्म मागधिकम्म न वरिस्सति किमद्गं धनं तयागतो अनुशानिस्सति मातुगामस्स

—संघाद० पृ० ३७८

मय की स्थापना के बाद पाँच वर्ष तक भिक्षुणीसंघ की स्थापना न होने का यह कारण है। सम्भव है कि इस सम्बन्धी अवधि में या तो किसी नारी ने बुद्ध के सम्मुख प्रव्रज्या लेने की इच्छा की व्यक्त करना या साहस ही न किया हो। या फिर किसी नारी के संघ प्रवेश के अमर्जन प्रयत्नों को महत्त्वहीन बनाने की दृष्टि में आगम-साहित्य में उल्लिखित नहीं किया गया था। कारण जो कुछ भी रहा हो किन्तु प्रत्यक्ष यह है कि बुद्ध ने पुरुषों को भिक्षु बनाने में जो दक्षता दिखाई, वह नारी की भिक्षुणी बनाने में क्यों नहीं दिखाई, अथवा नारी-वर्ग में उग्र धर्म में पुरुषों के समान उम्माह एवं साहस के साथ भाग क्या नहीं लिया जिसमें मित्रता तथा न नारियाँ या पुरुषों के समान ही दुःखा के साथ जीवन में समर्थ माना गया था ?" उक्त प्रश्न के उत्तर के लिए यह आवश्यक होगा कि नारी के प्रति बुद्ध के दल के साथ साथ उनके संघ के स्वरूप पर दृष्टिपात किया जाय।

बुद्ध, धर्म और नारी

बुद्ध के गार्हस्थ्य-जीवन से ज्ञात होता है कि एक दिन उद्यान विहार को जाते समय सिद्धार्थकुमार रोगी, बूढ़, मृत एवं प्रव्रजित व्यक्तियों के दलबद्ध वापस घर आ गये तथा अपने शयन-कक्ष में पङ्क पर लेट गये। उसी समय परिचारिकाओं ने नृत्य, गीत, वाद्यादि से उनका मनोरंजन करना चाहा, किन्तु भोगों से विरक्त कुमार क्षीघ्र ही सो गये। प्रयोजनाभाव से परिचारिकाएँ भी सो गईं। अचानक के समय कुमार की अचानक निद्रा भंग हो गई। उस समय उन्होंने अस्त-व्यस्त अवस्था में सोई हुई परिचारिकाओं के घृणित रूपों को देखा जिससे उन्हें भोगों के प्रति घोर ग्लानि उत्पन्न हो गई। उन्होंने

१५ भवो आनन्द मातुगामो तपामतप्यत्रदिने धम्मविनयं अपारहमा अनपारियं पवजित्वा अरहत्तफलं वि सञ्चिहातु।

गुरान् गृहावास छोड़ने का निश्चय किया।" घर छोड़ते समय उनके हृदय में अपने नवजात-पुत्र को दमने की इच्छा हुई और वे राहुल-माता की कोमली व दरवाजे पर पहुँचे। कुमार देहली पर रुक गया और राहुल माता जो कि अपने हाथ की बच्चे के मस्तर पर रखकर खी रही थी, को देखा। उनके मन में विचार आया कि यदि राहुल माता का हाथ हटाकर शिशु का उठाया गया तो राहुल माता की नींद खुल जायगी और मेरे 'महाभिनिर्गमण' में विघ्न उपस्थित हो जायगा। अतः वे अपने शिशु को इच्छा होत हुए भी बिना देखे लौट आये।

बुद्धत्व प्राप्ति के उपरान्त उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, तथा भिक्षु-संघ की स्थापना की। प्रारम्भ में प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा के इच्छुक चरित्यों को उन्होंने यह कहकर प्रव्रजित एवं उपसम्पन्न किया कि "भिक्षु आजा धर्म अच्छा तरह से व्याख्यात है दुःखों के नाश के लिये भली भाँति ग्रहणचय का पालन करो।"

बुद्ध के उपयुक्त गत जीवन से यह स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने स्त्रियों के घृणित-रूपा से प्रव्रज्या की अंतिम प्रेरणा पाई थी तथा प्रव्रज्या के हेतु जाते समय इस बात में सतर्कता अपनाई थी कि उनकी पत्नी को उनके गृहत्याग की जानकारी न हो। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बुद्ध स्त्रियों को न केवल सामाजिक दुःखों

१६ सा तासं तं विष्कारं दिक्वा भिम्भानोमत्ताय कासनु विरत्ता भोवि
अतिरिच्य पम्भज्जाय वित्तं गमि। सो अज्जं मया महाभिनिर्गमनं निक्खमिनु
वट्ठनीति

—जा० क० पृ० ४७

१७ सचाट् देविया हत्थं अपनत्वा मम पुत्तं गच्छिस्सामि देवी पवुज्जिस्सति एवं
मं गमनं उराया भविस्सति

—वही, पृ० ४८

१८ एण भिक्खवा' ति भगवा अवोच— 'स्वाक्खाता धम्मो, चरमं ब्रह्मचरियं
सम्मा दुवसस्स अतर्किरियाया' ति।

का मुख्य कारण ही मानते थे अपितु उन्हें पुरुष विनाश में बाधक भी मानते थे। स्त्रीलिए उद्धार के सम्यक् प्रकार में दुष्टों का नाश करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक तथा स्त्रियों का ब्रह्मचर्य का विचार बचाया था। चूंकि बुद्ध मंत्र का विशुद्ध ब्रह्मचर्य के पालन करने का प्रमुख स्थल बनाता चाहता था अतः उसने ब्रह्मचर्य के विचार (मन्त्री) का दूर रखना चाँहते थे। यद्यपि बुद्ध नागों को भी पुरुष के समान समाना करता था अधिकार मानते थे किन्तु साथ में वे यह भी चाहते थे कि स्त्रियों अपना स्वयं अधिकार का प्रयोग घर में रहकर उपामिनी के रूप में ही करें। सांगति यह कि बुद्ध सैद्धांतिक-दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष में समानता करने का समान समान स्वीकार करते थे किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से वे स्त्रियों को सध में प्रवेश देने में पक्ष में नहीं थे।

बौद्ध भिक्षु-संघ में स्त्री

बुद्ध का संघ सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेपों से मुक्त न था था। यद्यपि संघ की आंतरिक-व्यवस्था तत्कालीन गणतन्त्र प्रणाली पर आधारित था एवं भिक्षुओं का भिक्षा आदि के लिए समाज में जाने पर जिन नियमों का पालन करना होता था, वे (नियम) सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थे तथापि राज्य का कोई भी नियम संघ के किसी सदस्य पर लागू नहीं होता था तथा न किमा कारण संघ के सदस्यों को राज्य की ओर से दण्डित ही किया जा सकता था।^{१९} फलतः संघ को भी राज्य एवं समाज का संरक्षण प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं रह गया था।

इस प्रकार के संघ में ब्रह्मचर्य की अटूट साधना के हेतु पुरुषों का

१९ इत्यादि मत्त ब्रह्मचर्यवत् एतथाय सज्जस पजा ।

—समुत्त० १:३६

२० य समणेणु सक्कपुत्तिवेषु पञ्चजति १ ॥ एवमा किञ्चि कातु;

—महाव० पृ० ७८

ही निभ सकना था, नारी वग नहीं। कारण शरीर रचना की भिन्नता के कारण पुरुष एवं स्त्री-वर्गों की ब्रह्मचर्य पालन की क्षमता में भी भिन्नता थी। यदि पुरुष की इच्छा न हो तो उसे ब्रह्मचर्य से च्युत करना (जो कि संध की प्रतिष्ठा के लिए स्वतरे की घंटा था) सम्भव नहीं था, जब कि ब्रह्मचर्य में रहने की तात्पर्य इच्छा होन पर भी नारी को उसमें सहज ही में च्युत किया जा सकता था। इस स्वतरे की सम्भावना उस समय और भी अधिक बढ़ जाती थी, जब राज्य एवं समाज की छत्रच्छाया से शून्य नारी का किसी एकान्त स्थान पर बलिष्ठ एवं कामुक व्यक्ति पा जाता था। बुद्ध के संध का जा रूप था वह नारी की सुरक्षा करने में असमर्थ था। इस कारण से भी बुद्ध नारी को संध में प्रवेश नहीं देना चाहते थे। सारांश यह कि बुद्ध अपने धर्म को चिरस्थायी बनाने के लिए संध से नारी को दूर रखना चाहते थे।

बौद्ध मिश्रुणो संध का प्रारम्भ

मिश्रु-संध की स्थापना के पाँच वर्ष बाद बुद्ध की मोती महाप्रजापति गोतमी उनके पास उस समय पहुँची जब वे कपिलवस्तु के 'मगधोपा-राम' में विहार कर रहे थे तथा उनसे लिया क लिए प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया किन्तु बुद्ध ने इस अनुरोध को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। 'गोतमी इस अस्वीकृति से निराश नहीं हुई। वह कुछ दिनों के बाद पुनः बुद्ध से मिलने वैशाली गई। इस बार उसने केशों को कटवा लिया था तथा शरीर पर काषाय वस्त्र धारण कर लिए थे। इसके अतिरिक्त अथ शाक्य मित्रों को भी साथ में ले लिया था। वह

२१ 'साधु मते सम्यग् मानुषाणो तथागतोऽप्यवदितं धम्मं विनये अगारस्मा अनगारियं पम्बज्जं ति। अलं, गाउमि, मा ते हस्सि मानुषाणस्स पम्बज्जा' ति।

कपिलवस्तु से वैशाली पैदल गई थी।^{२२} गौतमी प्रव्रज्या पाने के पूछ ही प्रव्रजित व्यक्ति जैसी उशभूना धारण कर पैदल इसलिए गई थी कि बुद्ध केवल नारी की शारारिक दुबलता के कारण उसे सघम प्रवेश देने के अयोग्य न समझे।

वैशाली में उनकी आनंद से भेंट हुई। आनंद ने गौतमी की इच्छा को समझकर स्वयं बुद्ध के पास जाकर स्त्रियां के लिए प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया, किन्तु बुद्ध ने पुनः उस विषय में अपनी असहमति प्रकट की। तत्पश्चात् आनंद ने बुद्ध को उनके उस सिद्धान्त का जिसमें स्त्रियां को भी अहन पद पाने का अधिकारी बताया गया था, स्मरण कराते हुए कहा कि गौतमी आपकी अभिभाविका, पापिका, क्षीर-दायिनी हैं। जनना के मग्ने के बाद उसने बहुत उपकार किये हैं अतः स्त्रियां को प्रव्रज्या की अनुमति दे।^{२३}

बुद्ध आनंद के तर्कों में उत्सुक हुए तथा अनिच्छापूर्वक सघम स्त्रियां के प्रवेश का विधान किया। स्त्रियों की प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा का विधान कर बुद्ध ने आनंद से कहा कि यदि स्त्रियां को प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की अनुमति न दी जाती तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता क्योंकि जिस धर्म एवं विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या नहीं पाती हैं, उसमें ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता है।^{२४}

२२ अथ वा मत्तात्रागतो मातमा कपिलेनैवा वापायानि च यानि अच्छ दत्त्वा सम्पट्टाहि साविधानीहि सद्धि येन वशाली तन पवकामि ।

—बहा, पृ० ३७३

२३ सचे भते भग्वा मातुगामो तथानुत्पन्नवदिनं धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वजित्वा अरहत्तफलं पि सञ्चिक्खान्तु, बहुपकारा भते महा पजापती मातमो साधू, भन्ते लभस्य मातुगामो पव्वज्ज ।”

—वहा, पृ० ३७४

२४ सच आनं नालभिसस मातुगामा पव्वज्ज चिरट्टितिव आनं ब्रह्मचरियं अभविससं यमिं धम्मविनयं लभति मातुगामा पव्वज्ज न तं ब्रह्मचरियं चिरट्टितिव हाति ।

—वही, पृ० ३७६-३७७

आठ गुरुधर्म

यद्यपि बुद्ध को नारियो के लिए सध म प्रवेश देने का विधान करना पड़ा किन्तु उसके पूर्व उन्होंने आठ ऐसे नियम बना लिए जिनके कारण मिथुनी का स्तर मिथु की अपेक्षा निम्न हो गया। बुद्धलग्न म इन्हें आठ गुरुधर्मों के नाम से कहा गया है क्योंकि इनका पालन करना प्रत्येक मिथुनी के लिए अनिवार्य था तथा इनका कोई अववाद नहीं था।^{२५} वे गुरुधर्म इस प्रकार हैं—^{२६}

- (१) सौ वर्ष की भी उपसम्पन्न मिथुनी को उमी दिन क उपसम्पन्न भिक्षु के लिए अभिवादन प्रत्युत्थान (भिक्षु को दक्षिण खड़ा हो जाना), जजलि जाड़ना, कुराल समाचार आदि पूछना, करना चाहिये।
- (२) मिथुनी को मिथु हीन आश्रम म वषावास नही करना चाहिये।
- (३) प्रति आधे मास मिथुनी को मिथु-सध से उपोसथ की विधि एवं उपवस का समय पूछना चाहिये।
- (४) वर्षावास कर चुकने पर मिथुनी को मिथु मिथुनी—दोना सधो के समक्ष देखे सुने एवं जान गये दोषो की प्रकाशना करनी चाहिये अर्थात् यह पूछना चाहिये कि क्या उनके ऊपर कोई दोष दक्षा, सुना या जाना गया है।
- (५) गम्भीर दोष से युक्त मिथुनी को दोना सधा के समक्ष पक्षमा नत्त्व करना चाहिये।
- (६) दो वर्षों म ६ नियमा को सीखने वाली शिक्षमाणा को दोना सधा से उपसम्पदा ग्रहण करनी चाहिये।

२५ सच ज्ञान महापद्मपती गौतमी अट्ट गुरुधर्म पटिगण्हाति सावस्मा ।
होतु उपसम्पन्ना ।

(७) भिक्षुणी को भिक्षु से निम्न प्रकार का विद्वेष या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

(८) भिक्षुणी को भिक्षु से जपशब्द नहीं कहना चाहिये ।

इन आठ गुरुधर्मों का निरूपण कर बुद्ध ने संघ की प्रभुमत्ता भिक्षुओं के हाथ में दे दी । इसका कारण यह था कि वे ग्रह मनी-भाँति जानते थे कि स्त्रियाँ जो संघ में अधिकार सम्पन्न स्थान देने से न केवल संघ की ही हानि पहुँचेगी अपितु संघ के प्रति समाज की प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी होगी ।

बौद्ध भिक्षुणी संघ पञ्च नारी :

गौतमी के नेतृत्व में स्त्रियाँ जो संघ में प्रवेश मिल जाने के उपरान्त नारी-वर्ग के सभी वर्गों में नवीन स्फूर्ति आ गई । इसके पूर्व पाँच वर्षों तक स्त्रियाँ एवं पुरुषों को समानाधिकार देने वाले बुद्ध के धर्म एवं विनय में पुरुष वर्ग ही छाया हुआ था । सामाजिक-स्त्रियों की अवस्था इन पाँच वर्षों में पहले से भी अधिक दयनीय हो गई थी । कारण बौद्ध धर्म के पूर्व स्त्रियों की अवस्था कितनी ही दयनीय क्या न रही हो, कम से कम नारी को पति के संरक्षण के अभाव में समाप्त हो जाने की आशंका नहीं रहती थी । माता पिता की भी पुत्री के विवाह की चिन्ता अवश्य रहती थी, किन्तु सम्पन्न घराने में पुत्री का विवाह कर वे निश्चित हो जाते थे । बौद्ध धर्म के प्रारम्भ से भिक्षुणी-संघ की स्थापना तक माता पिता की या के विवाह के पहले की चिन्ताओं से ग्रस्त तो थे ही साथ ही विवाह के बाद भी वे इस आशंका से पीड़ित रहते थे कि कहीं उनका जामाता प्रव्रज्या ग्रहण न कर ले ।

भिक्षुणी-संघ की स्थापना का नारी के सभी वर्गों पर जो असर हुआ उसका वर्णन पूर्वोक्त अध्यायों में प्रसंगवश किया जा चुका है । अतः उसे पुनः लिखना अनावश्यक प्रतीत होता है ।

नारियों के प्रवेश के बाद संघ के समस्त तरह-तरह की कठिनाइयाँ आने लगी थी । अतः बुद्ध को भिक्षुणी संघ के लिए अलग से विधान

बनाना पडा। यद्यपि भिक्षुणी-संघ के लिए भिक्षु मण्डल के आधार पर अवश्य विधान बनाया गया था किन्तु कुछ ऐसे भी नियम प्रनाये गये थे जिनका सम्बन्ध केवल भिक्षुणियां से था। इनकी मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है —

(१) प्रथम भाग में उन नियमों का रखा जा सकता है जो भिक्षुणियों की शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर बनाये गये थे। जब सभी भिक्षुणियाँ समाज में जाती थीं तो उन्हें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। यदि किसी कारण उनका सीना रक्तस्राव से लिप्त होकर आदि मनुष्यों का दृष्टिगोचर हो जाना पड़े तो वे हमी उद्बोधन में नहीं आ सकती थीं। अतः उनके लिए भिक्षुओं से अधिक वस्त्रों को रखने का विधान किया गया था। इसके अनिश्चित उद्देश्य उचित समय पर कमर बन्ध, लोहमोख सूत, उदरपाटा आदि भाषाण करना आवश्यक था।^{१७} इन अनिश्चित उपकरणों के विधान का यही उद्देश्य था कि भिक्षुणियों की समाज में अवज्ञा न हो।

(२) द्वितीय भाग में वे नियम रखे जा सकते हैं जो भिक्षुणियों के स्त्री-स्वभाव-जय एवं सङ्घविरुद्ध क्रियाकलापों के निषेध के लिए बनाये गये थे। चूँकि स्त्रियाँ स्वभाव से परिग्रहा होता हैं अतः वे अधिक से अधिक सज्जय करना चाहती हैं। भिक्षुणियाँ भी ऐसा ही करती थीं। वे काम भोगिनी नारियों की भाँति शरीर का सवारने के हेतु नाना प्रवृत्तियाँ करती थीं, अतः उन सब प्रवृत्तियों का रोकना इन नियमों का मुख्य लक्ष्य था।^{१८}

(३) तृतीय भाग में उन नियमों को रख सकते हैं जो भिक्षुणियों का काम वासना से दूर रखने के निमित्त से प्रनाय गये थे। कामुकता से दूर रखने के लिए भिक्षुनी गतिमोक्ष में प्राप्त नियमों की सख्या भिक्षु पानिमांस्य में प्राप्त नियमों की सख्या में अधिक है। इसका

मुख्य कारण यह था कि स्त्रियाँ सदैव पुरुषों से अधिक कामुक होती हैं। साथ ही उनका ब्रह्मचर्य से च्युत करने के लिए समाज में भी काम लोलुप पुरुषों की कमी नहीं होती। अतः भिक्षुणियों को ब्रह्मचर्य में स्थलित होने से बचाने के लिए ये नियम बनाये गये थे।^{२९}

बौद्ध भिक्षुणी पंच समाज

भिक्षुणियाँ को अपना जीवन बड़े ही सयत् ढंग से व्यतीत करना होता था। उन्हें सदैव इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था कि कहीं उनके जीवनयापन के तरीके से सध की प्रतिष्ठा को हानि तो नहीं होगी, किन्तु इसके साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना होता था कि कहीं उनका कोई काम गृहस्थाश्रम में जीवन बिताने वाली स्त्रियों से एवदम विलक्षण तो नहीं है। तात्पर्य यह कि भिक्षुणी को सध एवं समाज के आदर्शों का सन्तुलन रखकर जीवनयापन करना होता था। यदि भिक्षुणियाँ सामाजिक-नारियाँ से पूणतया भिन्न आचार-विचार का पालन करती थी तो वे साधारण मनुष्या के व्यंग एवं उन्हास की पात्र होती थी, और यदि वे भिक्षुणी-जीवन के आदर्शों की उपेक्षा कर जीवनयापन करती थी तो लोकनिन्दा की पात्र होती थी।

भिक्षुणियों का उनकी विद्वत्ता के कारण समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा अवश्य सम्मान मिला था किन्तु कुछ लोग अवसर पाकर उनका दुरुपयोग भी करते थे। यह प्रवृत्ति उस समय और भी अधिक पाई जाती थी, जब भिक्षुणी नवयुवती एवं सुन्दरी होती थी। इसका कारण यह था कि भिक्षुणी के साथ अनुचित काम करने से व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दण्ड का भागी नहीं होता था। अतः एकांत में पाकर कामुक व्यक्ति भिक्षुणियाँ का दूषित कर दिया करते थे।^{३०} कभी कभी समाज

२९ पावि० ३०४ ३०६, ३१०, मुल० ३८२-३८३

३० (क) अथ सो ता भिक्षुणियो नाविवे एतद्वेषु— 'साधु ना आवुसो, तारेण' ति नाम्म सब्बा उभो गवि ताण्हेनु' ति उत्तिण्णो उत्तिण्ण इतोसि । अनुत्तिण्णो अनुत्तिण्ण दूषसि ।

के सम्पन्न-व्यक्ति भिक्षुणी में आसक्त होकर उन्हें दूषित करने की दृष्टि में आमन्त्रित करते थे।^{३१} तात्पर्य यह कि भिक्षुणी राध के उदय से समाज में आंशिक रूप से व्यवहार को भी प्रोत्साहन मिला था।

इसके अतिरिक्त भिक्षुणी से सामाजिक भ्रष्ट-नारिया कभी-कभी गुप्त वाय भी करती थी। एक प्रोपित पतिवा स्त्री ने जार से प्राप्त गर्भ का गिरा कर बराबर घर आने वाली भिक्षुणी को पाश में रखकर फेंकने के लिए लिया था।^{३२}

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज ने जिस उत्साह के साथ भिक्षु-वर्ग का स्वागत एवं सम्मान किया था उस उत्साह से भिक्षुणी-वर्ग का न तो स्वागत ही किया और न ही उसके प्रति सम्मान ही प्रदर्शित किया।

जैन कालीन स्थिति

जैन-आगमा से पात हाता है कि उस समय नारिया का न बदल गार्हस्थ्य अवस्था में पुरुषों के समान धर्माचरण करने का अधिकार था, अपितु भिक्षुणी बनने में भी उन पर सख की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। इतना ही नहीं अपितु जैन मान्यता के अनुसार स्त्री तीर्थंकर भी बन सकती थी। मङ्गी ने स्त्री हावे हुए भी तीर्थंकर

(क) मनुस्सा स भिक्षुनि पस्सित्वा दूतसु ।

—अंगी पृ० ३०६

३१ न बहुक्का सालो मियारत्ता भिक्षुनोसङ्गस्स भत्त अवासि । म सो दूतनुकापो ।

—अंगी पृ० २८४

३२ सा यत्थ पातेत्वा कुटुपिक भिक्षुनि एतदवोच—‘द्वय्य, इमं गम पत्तेन

पदवी प्राप्त पा था ।^{३३} यही यष्ट उन्नेयनीय है कि बुद्ध के मानुमार स्त्रो सम्पत् सुमुद्ध तन्ना हा माता यो ।^{३४} यष्ट यष्ट कटा जा मरना है कि बौद्ध-युग का अपना जैन-युग में तारी के प्रति उत्तर दृष्टिकोण था । नात्पय यह कि जैन-युग में स्त्रियां ता सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियां में धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों के समान माना जाता था ।

जैन मिथुणी मंघ की प्राचीनता

जैनागमा व अनुसार मिथुणी-मंघ का अस्तित्व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के समय में था । उागे मिथुणी मंघ में सुदर्नी एवं भ्रातृी के नवृत्व में तान लाग मिथुणियां थीं ।^{३५} मही के मिथुणी साघ में व शुमती के नवृत्व में ५५ हजार मिथुणियां थीं ।^{३६} अरिष्टनेमि के मिथुणी-सांघ में मणिणी के नवृत्व में ४० हजार मिथुणियां थीं ।^{३७} पार्ष्वनाथ एव महावीर के मिथुणा-सांघा में क्रमशः पुष्पकूला एव घटना के नवृत्व में २८ एव २६ हजार मिथुणियां का अस्तित्व था ।^{३८}

३३ (क) नाया० १।८।७० ८३

(ग) दिगम्बर जन परम्परा में म ला व। मल्लिकुमार माना गया है तथा स्त्री मुक्ति का निषेध किया गया है ।

३४ अट्टानमेत भिवववे आवकाया य द या अह अस्म मग्गामम्मुद्धा ।

—अगुत्तर० १।१९

३५ उगमभस्स ण अरहन्ना तिण्णिमयअजिजया सहस्सीओ ।

—कल्प० सू०-२१५

३६ मल्लिम्म ण अरहन्तो वधुमदपामावत्ताओ वणान अजिाया सहस्सीओ

—नाया० १।८।८३

३७ अरहन्तो ण अरिठ्ठमिस्स अज्जक्खणिवामाक्खाओ चत्तासीरा अजिजया सहस्सीओ

—कल्प० सू० १७७

चूँकि ऋषभदेव, मल्ली एवं भरिष्टनेमि तत्र इतिहासा नहीं पहुँच सके हैं अतः उनके भिक्षुणी-संघों का संख्या को दस्यते हुए उसे पौराणिक कह सकते हैं किन्तु पारवनाथ एवं महावीर ऐतिहासिक व्यक्ति माने जा चुके हैं। अतः उनके चतुर्विध (भिक्षु भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) संघ का भी ऐतिहासिक-व्यवस्था ही मानना होगा।^{३१}

कुल्लवग्ग म प्राप्त उल्लेख से ज्ञात होता है कि वीर्य भिक्षुणी-संघ की स्थापना होने से पूर्व भी भिक्षुणिया का अस्तित्व था। उक्त उल्लेख के अनुसार एक बार गौतमी ने आनन्द से कहा कि अच्छा हा यदि भगवान् भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों में उपसम्पदा की वृद्धता के अनुसार अभिवादन आदि करने की अनुमति दे दे। आनन्द ने गौतमी की इच्छा को जड़ बुद्ध के समुख प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि जड़ अथ तीर्थिक भी, जिनका धर्म ठीक से नहीं कहा गया है, स्त्रियों के अभिवादन आदि की अनुमति नहीं देते हैं, तो तयागत अपने धर्म में जो कि सुन्दर प्रकार से व्याख्यात है उनकी अनुमति कैसे दे सकते हैं।^{३२}

यद्यपि बुद्ध के उक्त कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि 'अथ तीर्थिक' पद से उनका सकेत किन तीर्थिकों से था, तथापि उक्त उल्लेख के विषय तथा जैन भिक्षुणी सङ्घ के नियमों पर विचार करने में यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि बुद्धकथित अथ तीर्थिकों में जैन तीर्थिक भी रहिए थे।

३६ तुलना काजिए—

Even though we cast aside the existence of the nun order at the time of the first Tirthankara of the Jains who, it seems is more a legendary figure than a historical one, the antiquity of the order can go back safely to the times of Parsva

—History of Jaina Monachism p 502

जैन भिक्षु सघ पथ नारी

यद्यपि जैन-युग म भी भिक्षुणिया व शीत की रखा करना एक जटिल समस्या थी फिर भी वह उनकी भाग्य नहीं रह गई थी जितनी कि बौद्ध-युग में थी। कारण बौद्ध-संघ का भीति जैन-संघ का ध्वज था। मणनत्र व निदाना पर आधारित नहीं थी, अपितु जैन युग में भिक्षु भिक्षुणी संघ का सुरक्षा एवं उचित मंजाल का भार संघ के वरिष्ठ भिक्षु (जिन का नाम पत्त स कहा जाता था) पर रहता था। यह व केवल निमित्त नियमा व आधार पर ही संघ का मंचालन एवं संरक्षण करता था अपितु यदि परिस्थितियाँ विचित्र करतीं, तो तब नियमा का निमाण भी वह करता था। फलतः वह राघ की (विनेयस्य स भिक्षुणिया की) रक्षा व निमित्त मतत जागृत् रहता था।^{४१} अतः नारी का प्रश्रया देने म जैन भिक्षु-संघ का आधार किसी प्रकार की रोक नहीं लगाना था और व ही दिखता था।

जैन भिक्षुणी का स्तर:

जैन युग म भी भिक्षुणी-वर्ग का स्तर भिक्षु-वर्ग की अपेक्षा निम्न था। प्राप्ति उल्लेखा से पान होता है कि तीन वर्ष का उपसम्पन्न भिक्षु तीन वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी का उपाध्याय एवं पाँच वर्ष का उपसम्पन्न भिक्षु साठ वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी का आचार्य हा सपता था।^{४२} किन्तु इस युग में भिक्षुणी का स्तर उन्ना गिरा हुआ नहीं था, जितना कि बौद्ध-युग म था। भिक्षुणी सघ की

४१ निगीय एक दध्यवन पृ० ६६

४२ (क) निवामपरियाए समण निग्ग थे सोसकासपरियाए समणोए निग्गपोए कप्पइ उवज्जायत्ताए उहिंसित्तए।

—वव० ७।१६

(ख) पञ्चवासपरियाए समण निग्ग थे सट्ठिवासपरियाए समणोए निग्गपोए कप्पइ आमारियवज्जायत्ताए उहिंसित्तए।

—वही, ७।२०

वरिष्ठ अधिकारिणी भी मिथुसंघ के निमित्त पुरुष को प्रव्रज्या दे सकती थी तथा मिथु-संघ का सर्वोच्च अधिकारी मिथुसंघ के निमित्त नारी का प्रव्रज्या नहीं दे सकता था।^{४३} सामान्यतया स्त्रियाँ वरिष्ठ मिथुणा (संघ की अधिकारिणी) से ही प्रव्रज्या लेती थी। यदि कभी परिस्थितिवश मिथु स्था को प्रव्रज्या देना था तो यह उसका कर्त्तव्य था कि अनुकूल परिस्थिति के आन पर, उस प्रव्रजित नारी को यथाशीघ्र किसी मिथुणी-मघ को सौंप दे। संघ की मिथुणिया का मिथुआ से साधा सम्बन्ध नहीं रहता था। मिथुणिया का सम्बन्ध प्रवर्तिना से होता था। यद्यपि आचार्य एवं उपाध्याय मिथुणा-मघ के वरिष्ठ अधिकारो हाते थे, ओर वे मिथु होने थे किन्तु उनका प्रमुख कार्य मिथुणी संघ का दिग्दर्शन एवं संरक्षण ही रहता था।^{४४} यही कारण है कि मिथुणा-सङ्घ को आचार्य एवं उपाध्याय से हीन होकर रहने का निषेध था।^{४५} वे मिथुणा सङ्घ के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे अपितु जब प्रवर्तिनी की सङ्घ का आंतरिक अवस्था के प्रसंग में कोई सशय होता था, तो वे (आचार्य, उपाध्याय) उसकी सहायता करते थे।^{४६} अतः जैन-युग में मिथुणिया का सैद्धांतिक दृष्टि से निम्न स्तर अवश्य था किन्तु ध्यावहारिक दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व नहीं था।

जैन मिथुणी संघ पंच नारी :

चूंकि जैन-युग तक मिथुणी-सङ्घ कोई नवीन संस्था नहीं रह गई

४३ (क) कण्ड निम्न-योग निम्न-य निम्न-यान अट्टाण पञ्चवत्तण

—पन्नी, ७।६

(ख) नो कण निम्न-यान निम्न-य अण्णना अट्टाण प वावत्तण

—पन्नी ७।६

४४ History of Jaina Monachism, p 468

४५ नो म कण्ड अणायरियउव-मादत्तण हात्तण

—पन्नी ३।१२

४६ सू० भाग ५ गा० ६०४८

थी, इसीलिए उनके प्रति सामाजिक-नारिया का आकर्षण भा मन्द हो गया था । इस युग म राजा भिक्षुणा जीवन के आकर्षण के कारण नहीं, अपितु सामाजिक जीवन से निरा हो के कारण ही प्रवृत्त हो गयी थी । कला सत्त्व म अधिपति भिक्षुणिया के न रहने म उनके अनुग्राहक भी कठिन समस्या में पड़ गई था । यही कारण है कि जैन-युग में अधिपति नियम भिक्षुण्यभिक्षुणी दोष के लिए सामाजिक में मिलते हैं ।^{४०} दूसरे पक्ष म कहा जा सकता है कि जैन धर्म में अधिपति नियम भिक्षु भिक्षुणा—दोष के विमर्श में उन्नाये गये थे । अन्तर्गत, दूषित गतावृत्ति के मनुष्या में स्वस्थ र विमर्श भिक्षुणिया के लिए कुछ विशिष्ट नियमों का गठन किया गया था ।^{४१}

जैन भिक्षुणी धर्म समाज

मूल जनसामाजिक म भिक्षुणिया का ऊपर सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा अनाचार किया जाने का उद्देश्य ही मिलते हैं । अतः इससे इनका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यौन युगीन भिक्षुणिया को संस्था का आर में आ भय बना रहता था वह जैन-युग तक मम हो गया था । इसने दो कारण थे —

प्रथम यह कि भिक्षुणिया को संस्था जैन युग म अधिन नहीं थी । अतः उनका समाज म विशिष्ट स्थान था गया था । राज्य एवं समाज का समस्त बड़ा व्यक्ति भी भिक्षुणी या परित्राजिका को देखकर आसन से उठकर उनका स्वागत करता था, आसन देता था तथा उचित सम्मान प्रदर्शित करता था ।^{४२} यदि भिक्षुणी या परित्राजिका का किसी के द्वारा उपहास एवं अपमान किया जाता था, तो वे उस उपहास या अपमान का बदला भी लेती थी । उदाहरण स्वरूप जब चाँदा मन्त्री के कारण

४० History of Juna Monachism p 473

४१ बह० भाग ३ पृ० ६५१ ६६०, ६७०

४२ तए ण से त्रिमत्तु चाकल परिवर्धय एज्जमाण-वामह २ सीहासणाआ अमुठइ सवहारह २ आमणेण उत्तिमत-

उसकी दासियों से उपहसित एवं अपमानित हुई तो उसने मल्ली के प्रति विद्वेष धारण किया तथा जिनदात्रु नामक राजा को मल्ली के साथ विवाह करने के लिए उसाया।^{१०} इसमें यह कहा जा सकता है कि जैन-युग में भिक्षुणियाँ समाज के सदस्यों में सम्मान की अपेक्षा रखती थीं तथा अपमानित होने पर उसका प्रतीकार किया करती थीं।

द्वितीय यह कि जैन युग की भिक्षुणियाँ बौद्ध-युगीन भिक्षुणियों की भाँति असारस्तिन नहीं थीं। कारण जहाँ भिक्षुणियों के शील की सुरक्षा का प्रश्न होता था, वहाँ आचार्य भिक्षुओं को भिक्षुणी की शील रक्षा का स्पष्ट आदेश देते थे। भिक्षुणी की शील रक्षा के निमित्त नियुक्त भिक्षु उद्दण्ड एवं कामुक पुरुषों को मार भी डालते थे।^{११} इसके अनिर्दिष्ट आचार्य देश एवं काल की दृष्टि से भिक्षुणी की शील रक्षा हेतु नवीन नियमों का भी सज्जन कर देते थे।^{१२}

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध युग में भिक्षुणी सङ्घ के आविर्भाव से उसे समाज में नाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु जैन-युग में सङ्घ उन कठिनाइयों से सतर्क हो गया तथा उनके परिहाराय ऐसी व्यवस्था करने लगा जिससे भिक्षुणियों के कारण समाज के कामलातुल्य व्यक्तियों की स्वच्छन्द प्रवृत्ति का प्राप्ताह नही मिल सका।

१०. तए ण सा चाक्खा मल्लोए २ आमचडिवाहि आसुहस्ता जाव मिसिमिसमाणी मल्लोए २ पआममावज्जइ

११. तिगीय एक अभ्ययन ५० ६६

सामान्य-स्थिति

शिक्षा

वैदिक-कालीन स्थिति

उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति

आगम कालीन स्थिति

राष्ट्रीय शिक्षा एवं भिक्षुणी-सघ

शिक्षा का आर्थिक प्रचलन एवं उसके साधन

प्रसाधन

प्रसाधन के साधन

वस्त्राभरण

विलेपनाभरण

माल्याभरण

अलङ्काराभरण

परदा प्रथा

वैदिक एवं उत्तर वैदिक-कालीन स्थिति

आगम-कालीन स्थिति

परदा प्रथा के अभाव का कारण

व्यभिचार

आगम-काल में एक भीषण अपराध

प्राग्-आगम काल में एक उपपातक

व्यभिचारिणी स्त्रिया

धार्मिक प्रवृत्ति

वैदिक-कालीन स्थिति

उत्तर-वैदिक-कालीन स्थिति
 धार्मिक-अधिरारण का हनन
 अनुपतीत नारी की धार्मिक श्रियाएँ
 आगम-कालीन नारी की धार्मिक प्रवृत्तियाँ
 धार्मिक व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान
 धार्मिक उत्तथा म उत्साह

•

शिक्षा

शिक्षा नर एवं नारी दोनों के ही जीवन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहती है। कारण, शिक्षा से ही नर नारी एक ओर तो बौद्धिक विकास को प्राप्त कर अचिंत्य एवं अनोचित्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर वे सामाजिक एवं पारिवारिक कल्याण के प्रति जागरूक होते हैं।

प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का प्रश्न अद्भुतता एवं उदात्त-बढ़ाव से परिपूर्ण है। अद्भुत इसलिए कि उत्तर-वैदिक काल की अगम्य वैदिक-कालीन नारी शिक्षा अधिक उन्नत थी तथा उदात्त-बढ़ाव से परिपूर्ण इसलिए कि कालान्तर में शिक्षा का दृष्टि से नारायणों में परम परिवर्तन होत रहने लगा।

वैदिक कालीन स्थिति :

वैदिक-कालीन शिक्षा-अंगत में नारी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था। उस समय नारियाँ को पुरुषों के समान पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वे साहित्य रचना में भी उल्लेखनीय सहभाग करती थीं। उदाहरणस्वरूप विश्ववारा, घोषा लोपाभुद्रा प्रभृति नामिनीय ऋषिभक्त के अनेक मन्त्रों की रचना की थी। इसका प्रमाण अगम्य था कि उस समय नारी का प्रत्येक धार्मिक-कृत्य एवं वस्तुओं के उच्चारण का पूर्ण अधिकार था। वह अनेक पंडितों का यज्ञ सम्पन्न करने में अनिवार्य रूप से सहयोग प्रदान करती थी। इसीलिए नारियाँ का प्रारम्भ में ही पूर्ण शिक्षा दे दी जाती थी।

उस समय शिक्षा प्राप्त करनेवाली वस्तुओं का दा भाग में विभक्त

किया जाता था—१ सद्योन्नत एव २ ब्रह्मणादिनी। सद्योन्नत विवाह के पूर्व वैवाहिक-जीवन की आवश्यकतानुसार कुछ मात्रा का अध्ययन कर लेती थीं जबकि ब्रह्मणादिनी अपनी शिक्षा का पूर्ण करके ही विवाह करती थीं।

उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

उत्तर वैदिक-काल में भी नारी शिक्षा का स्थिति अच्छी थी। उस समय की विदुषियाँ मन्त्रेया गार्गा आदि विशेषरूप से स्मरणीय हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जाऊँ के यज्ञ के अवसर पर हुए वादनात्मक शास्त्राध्ययन में गार्गा के ज्ञान सबसे अधिक विद्वत्तापूर्ण थे।

कालान्तर में परिस्थितियाँ बदली तथा नारी की शिक्षा के अधिकार से शनैः शनैः वंचित किया जाने लगा। उनका उपनयन सस्कार जिसके बिना नारी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाता था, बंद हो गया तथा वेद मन्त्रोच्चारण पर प्रति बन्ध लगा दिया गया। दूसरे शब्दों में शिक्षा की दृष्टि से उनकी स्थिति शूद्र जैसी हो गई।

नारी शिक्षा पर लगाय गये प्रतिबन्धों के काल को निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है,^१ कारण ऋग्वेद में ही नारियों की बौद्धिक शक्ति पर अवज्ञा का भाव प्रकट किया गया है।^२ इस प्रकार का भाव अविच्छिन्न रूप से बौद्ध युग तक विद्यमान रहा था, कारण सायुक्त निर्याम में भी एक स्थल पर उन्हीं प्रकार का अवज्ञा का भाव निहित है।^३ उसके अनुसार मार ने सामा भिक्षुणा से कहा था कि ऋषि लोग

१ प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, पृ० १५७

२ Indian Education in Ancient and Later Times p 74

३ Ibid p 75

४ मध्य० ८।३४।१७

जिम पद को प्राप्त करते हैं उसे दा जगु भर प्रनावाली स्थियाँ नहीं पा सकती हैं।^१

जब उक्त प्रतिषेध के कारण पर लम्पित करते हैं, तो जान होता है कि ज्यादा-ज्या वैदिक-मन्त्रों की पवित्रता में विश्वास बढ़ा, त्या त्या उसे अधिक सुरक्षित रखने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों में एक प्रयास नारी द्वारा उनके उच्चारण पर प्रतिषेध लगा देना भी था। कारण नारियाँ का उच्चारण दूषित रहता था तथा उनके लिए विवाह के पूर्व वैदिक पाठ्यक्रम को पूरा करना सम्भव नहीं था, जब कि वेदा का आशिष या अप नान व्यर्थ हो नहीं पाता माना जाता था। इसी प्रकार वैदिक मन्त्रों का अशुद्ध उच्चारण भी भयंकर अपराध माना जाता था। इसके अनिरीक शिक्षा नारी के जीवन में अनुपयोगी हो गई थी। कारण, उसे स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन यापन करना निषिद्ध था। नारी को हर अवस्था में पराश्रित रहने का विधान था।^२

इस प्रकार बौद्ध-युग के प्रारम्भिक काल तक नारी शिक्षा समाप्त-सी हो चुकी थी। नारी को विवाह के पूर्व तथा पश्चात्, जैसा कि प्रयत्न कहा जा चुका है केवल कुशल गृहिणी बनने की ही शिक्षा दी जाती थी।^३ इसका प्रधान कारण यह था कि उस समय लिया का दो जाने वाली शास्त्राध्य शिक्षा निर्धन सी समझा जाती थी।

१ य त इमीह पसम्भ ठान दुरभिमम्भव ।

न त इह पञ्चाय सक्ता पत्नानुमित्तिया ॥

—सप्त० १।१२६

७ देखिए—अस्ति आश्विना उद्ध० १, २

८ देखिए—पृ० ३३-२५

सुलना काटिए—

the only education a girl received was one which fitted her to fulfil her duties in the house hold of her husband

—Indian Education in Ancient and Later Times p 75

आगम कालीन स्थिति :

बौद्ध धर्म के ज्ञान की युगा में शिक्षा का प्रधान उद्देश्य आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त करना था। अतः पुत्र को शिक्षा देने के हेतु उम्मेद माना जाता कि वह भविष्य में धनवान् रहे। इस शिक्षा में गणित एवं व्याकरण की शिक्षा प्रमुख थी। कन्या पुत्र या उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के हेतु उत्साहपूर्वक से पाली जाती थी। पुत्री के विवाह द्वारा ही शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। समझी जाती थी कि यदि कन्या विवाह के बाद भी शिक्षा नहीं लेती तो वह बर्बाद होती है। इस बात का पुष्टि उपाधि के माना जाता कि विवाह से होती है। उन्हीं विवाह के बाद उपाधि लेना माना जाता कि उपाधि अगुलित्व दुष्प्रमाण यदि गणना सीखे तो जीव दुष्प्रमाण तथा यदि हथ साधने तो धर्म दुष्प्रमाण। अतः कन्या न उपाधि भिक्षु का जाय जिसे उन्हीं मरने के बाद भी उपाधि पुत्र सुख से जीवता माना कर सके।^{१०}

शास्त्रीय शिक्षा एवं भिक्षुणी संध

जहाँ तक शास्त्रीय शिक्षा का प्रश्न था, यह कवत प्रवृत्ति स्त्री पुरुषों तक ही सीमित थी। इस प्रकार की शिक्षा के प्रति नर-नारी का अनुरक्ति तभी दृष्टी जाती थी जब वह सामाजिक-जीवन दुःखमय प्रतीत होने लगता था। अतः ऐसा शिक्षा का द्वार संसार से विरक्त पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए समान रूप से खुला था। नारी भिक्षुणी-संध में प्रवेश लेकर उत्तम शास्त्रीय शिक्षा को प्राप्त करती थी।

श्रुति नारी की शास्त्रीय शिक्षा का प्रधान साधन भिक्षुणी संध था, अतः यह कहा जाना है कि बौद्ध एवं जैन-युगीन भिक्षुणी-संध

६. देखिए—पुत्री उद्ध० ६०

१०. अथ वा उपाधिस्म मातापितुः एतद्व्यापि— सच उपाधिस्म त्विवास्मति, अङ्गुलिद्वि दुष्प्रमाण भविष्यति । ”

से नारी शिक्षा को प्रथम मिला था।^{११} किन्तु जब उक्त कथन को सम्भोगता से साचत हैं तो ज्ञान होता है कि भिक्षुणा-मघ में शास्त्राय शिक्षा देकर केवल अनगणवस्था में स्थित नारी को अनुशासन में रखने का उचित प्रयत्न किया जाना था। उन्हें नियमित शास्त्राय शिक्षा देने का एक यह भी उद्देश्य था कि वे सामारिक भोगों का ओर जाहृष्ट न हों तथा मघ की मान मर्यादा का उल्लंघन न करें। इससे अतिरिक्त नारी-मामा'य में शिक्षा प्रसारक हेतु भिक्षुणा मघ ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। भिक्षुणा मघ में प्रवेश की अनिवार्य नारी को वह नियमित शास्त्राय शिक्षा नहीं दी जाती थी।^{१२} आशय यह कि भिक्षुणी मघ में केवल उन नारियों को ही शिक्षा उपलब्ध होता था जो गृहत्याग कर दली थी या सामारिक-जीवन से विरक्त होती थी। अन्य भिक्षुणी-मघ उस समय आधुनिक अथवा शिक्षा सम्पन्न के रूप में नहीं था।

शिक्षा का आशिक प्रयत्न पर उसके साधन

यद्यपि बौद्ध एवं जैन युगान मामाजिक वातावरण नारी शिक्षा के विरुद्ध था, किन्तु यत्र-तत्र उस वातावरण का अपवाद भी दृष्टिगोचर होते थे। प्रजापतशत्रु की माँ का वैदही केवल उदाहरण कहा जाता था कि वह विदुषा थी।^{१३} इसा प्रकार न दुर्लभ न शिल्प एवं विद्या का शिक्षा

^{११} Great Women of India p 106-107

^{१२} It seems hardly safe, therefore to conjecture that even when Buddhism was at its zenith in India it did very much for the education of women

—Indian Education in Ancient and Later Times p 79

^{१३} विदितं ततनाम वना आणम्य एन अधिवचन । वनम् ईति घटति वाममति इति विति

प्राप्त की थी।^{१६} आधनियुक्ति से ज्ञात होता है कि एक वैद्य मरने के पूर्व अपनी विद्या अपनी पुत्री को सिखा गया था।^{१७} कुमारी के लिए पण्डिता व्यक्ता मेधाविनी जैसे विशेषणा के प्रयोग से भी तत्कालीन नारी शिक्षा का स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है।^{१८}

इस प्रकार की शिक्षा के लिए क्या साधन थे, इसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है किन्तु अनुमान किया जा सकता है कि नारियाँ अपने परिवार में सरक्षक-वर्ग में ही शिक्षा पाती थीं, क्योंकि जिस प्रकार पुत्र का वनाचार्य के पास भेजने के उल्लेख मिलते हैं, उस प्रकार पुत्री का भेजने के उल्लेख उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ, यत्र-तत्र गुरुकुलों में शिष्य शिष्याओं के उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि बौद्ध युग में वैदिक कालीन शिक्षा-पद्धति के अवशेष भी अपवाद रूप में विद्यमान थे।^{१९}

प्रसाधन

बौद्ध एवं जैन-युगान्त नारी के जीवन में प्रसाधन का महत्त्वपूर्ण स्थान था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रसाधन तत्कालीन नारी के जीवन का अविभाज्य अंग था। स्त्री अपने सरक्षक वर्ग से सदैव यह इच्छा करती थी कि उसे सरक्षक वर्ग अलङ्कार प्रदान करे। यही कारण था कि बुद्ध ने अलङ्कार प्रदान कर पत्नी को सम्मानित करना पात का वस्तु बताया था।^{२०}

१४ एवञ्चान विज्जट्टानाम सिण्णमत्तनानि च उग्गहत्वा

—परमत्थदापिनो (धरा० की अट्ठकथा) पृ० ८७

१५ आधनियुक्ति गाथा ६२२-६२३

१६ अमकस्म कुत्तस्म कुमारिका पण्डिता वत्ता मेधाविनी

—धारा० प० १९५

१७ तत्प म त माणवका वा माणविजा वा भव त मोनम अधिवात्सर्मा त

—दीध० १।६६, समुत्त० ३।११

१८ देखिए—ब्राह्मिक जीवन, उद्ध० ५३

प्रसाधन के साधन

आगम-कालीन नागी-समाज के प्रसाधन में अलङ्कार का ही प्रयोग पद्याम नहीं था अपितु अलङ्कार का साथ वस्त्र, विलेपन एवं मास्य आभरणा का भी प्रयोग आवश्यक था। चूँकि नारा का सम्यक् प्रकार से आवृत, मुहूर्त सुगन्धित एवं गांग शरीर पुरुष वग का आकृष्ट करता था अतः नारी वस्त्र विलेपन, मास्य एवं अलङ्कार—आभरणा से अपने शरीर को प्रसाधित करता था। वस्तुतः प्रसाधन जगा था तथा उक्त चारों प्रकार का आभरण उमर चार अंग थे। इन चारों अंग का प्रसाधन में समान महत्त्व था। यही कारण है कि प्रागमा में जहाँ कहीं भी नारा के प्रसाधन या प्रसाधित रूप का उल्लेख प्राप्त होता है वहाँ प्रसाधन के इन चारों अंगों की चर्चा अनिवार्य रूप से देखी जाती है।^१ इससे यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन नारा के गौरीरूप प्रसाधन में पूर्णता तभी आती थी जब वह उक्त चारों साधना का प्रयोग करती थी। अतः बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगा का नारियाँ प्रसाधन में जिन पदार्थों का प्रयोग करती थी, उन्हें मुख्यरूप से चार भागों में विभक्त किया जा सकता है —

१ वस्त्राभरण २ विलेपनाभरण ३ मास्याभरण एवं ४ अलङ्काराभरण।

वस्त्राभरण

बौद्ध-युग में काशी के बने वस्त्र प्रसाधन का साधन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। पुरुष एवं नारी दोनों प्रसाधन के हेतु वस्त्रों के महत्त्व को स्वीकार करते थे। जब उपर्युक्त आजावक अपनी पत्नी चापा से छुट होकर मयासा बनने के लिए जाने लगा, तो चापा ने

११ (१) अलङ्काराभरण सुवचना मालिना चन्दाविवचना।

—धेर० ४।१।२६७, ७।१।४२६ धरा० ६।४।१४५, वातक ४।३४५।१७६

तिराटवृत्त की छान में वन कपड़ा को भी धारण किया जाता था। इन प्रकार के छालनिर्मित वस्त्रों का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता था, 'सत्ता सक्क वौद्धागमा म प्राप्त उहो होना हे विन्तु जेनागमा मे पात होना हे वि छान के वो वस्त्र को साडी के ऊपर ओढ़ने के काम में लाया जाता था।'^{२९}

साडी के ऊपर कमरबन्ध बाँधी का भी प्रचलन था। उसे इस ढंग से बाँधा जाता था कि उसका अधिकांश भाग पाछे के रूप में भागे लटकता था।^{३०} कमरबन्धों के साथ पटकों के प्रयोग का भी प्रचलन था। ये पटकें मुख्य रूप से बाँध के रसे या चमड़े के कपड़े के बनाए जाते थे। दुस्स (यह पट्टा जिसमें गुरुस्य नारी यगों के कपड़े, माडी आदि वस्त्र बनाए जाते थे) तथा चोल (यह कपड़ा जिगमें भिक्षुगणों के चीवर बनाए जाते थे)^{३१} का पट्टी या भी पटकों के रूप में उपयोग किया जाता था। दुस्स एवं चोल वस्त्रों को गूँथ कर या बुनकर भी पटके बनाने का प्रचलन था। यदा-यदा सूत्र (धागा) को गूँथ कर या बुनकर भी पटक बनाए जाते थे।^{३२} इन पटकों की आकृति सामा

२६ (क) दुगुल्लुसुमालज्जतरिज्जामा

—नामा० १।१।१४

(घ) दुगुल्ल वि० दुगुल्लवृत्त की छाल से बना वस्त्र आदि उत्तरिज्ज
जालर, दुपट्टा।

—पाइअ० पू० ४६६-४६७ तथा १४४

३० दीधानि कायकपनानि धारति सहव पासुका नामति

—बुल्ल० पू० ३८६

३१ dussa as the material out of which householders
cloths are made and cola as that out of which monks
robes are made

—B D ४ ३६६ in ४

३२ विलावन पट्टेन फासुका नामति चम्मपट्टेन दुस्सपट्टेन दुस्सवणिगा
दुस्सवट्टिया चाल्लपट्टेन चोळवणिगा चोळवट्टिया सुत्तवणिगा सुत्त
वट्टिया फासुका नामति ।

—बुल्ल० १०३८६

यनया भालर के समान होती थी किन्तु गूथकर बनाये गये पटो वेणी के आकार के हात थे ।

जैन आगमा म प्राप्त वस्त्राभरण के वर्णन से पान होता है कि बौद्ध-युग से जैन-युग म वस्त्रसम्बन्धी मायनाए बदल चुका थी । बौद्ध-युग म काशी के बने हुए सुकुमाल वस्त्रों का काफी प्रशंसा होती थी तथा प्रसाधन व लिए उनका प्रयोग अनिवार्य था, किन्तु जैनागमा में काशी के वस्त्रों का उल्लेख तक नहीं मिलता है । इसी प्रकार बौद्ध आगमा म वस्त्र धा का आ विस्तृत वर्णन मिलता है वह जैनागमा म उपलब्ध नहीं होता है । अतः कहा जा सकता है कि जैन-युग म वस्त्र-वर्णन एवं पटका का भी प्रसाधन म वह महत्त्व नहीं रहा था जो बौद्ध युग म था ।

जैन-युग म चीनाशुट नामक वस्त्र प्रसाधन के लिए उत्तम माना जाता था ।^{३३} चीनाशुट शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं प्रथम तो यह कि कीट विशेष में तैयार किया गया वस्त्र तथा द्वितीय यह कि चीन देश से आया हुआ वस्त्र ।^{३४} चीनाशुट पद के उक्त दोनों अर्थों म से कोई भी अर्थ हा सकता है । प्रथम अर्थ इसलिए सम्भव है, कारण बौद्ध-युग म भी सुकुमाल (रेशमी) वस्त्रों का प्रसाधन व लिये उपयुक्त माना जाता था तथा दूसरा अर्थ इसलिए असम्भव नहीं है क्योंकि जैनागमा के सकलन-काल तक भारतवासी चीन देश के सम्पर्क में आ चुके थे । हमका प्रथम प्रमाण नायाधम्मकहाओ में आया हुआ वह पद है जिसका अर्थ है—'चीनिया के समान विपत्ती नाक वाला' ।^{३५} पुनश्च ईसा की चतुर्थ

३३ चीनमुपकरणपरिचिन्ता

—आचा० २।५।१ सू० ३६८ भगवतीसूत्र ६।३३

३४ चाणसुय (चीनाशुट)—१ काट विशेष जिसका सन्तुआ स वस्त्र बनता है ।

२ पान देश का वस्त्र विशेष ।

—गार्हप० पृ० ३२८

३५ चीनविमिदनामिय

—नाया० १।८।७४

सदी तक चीन का भारत के साथ व्यापारिक सम्पर्क भी स्थापित हो चुका था।^{३५} इस वस्त्र के अर्थ विशेषणों से ज्ञात होता है कि यह अत्यन्त सूक्ष्म रेशमी-वस्त्र होता था।

अशुरु भी तत्कालीन नारी वर्ग के प्रमाणन के लिए उत्तम वस्त्र माना जाता था। इस वस्त्र की विनाई अत्यन्त महीन होती थी तथा सूत हल्का होता था। यही कारण था कि यह वस्त्र नासिका की हवा से भी हिल जाता था। इस वस्त्र की दूसरी विशेषता यह थी कि इस वस्त्र में अप्रच्छादनीय अंग दिगमते थे। अतः यह वस्त्र नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। दूसरे शब्दों में यह चक्षुर्हर था।^{३७} यह उत्तम वर्ण एवं स्पर्श वाला होता था। विसर्ग का वस्त्र अधिक उत्तम माना जाता था, यह स्पष्ट कहना तो कठिन है किन्तु जैसा कि अग्रवक्ता जा चुका है नील रंग वाला अशुरु अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। स्पर्श की कामलता की दृष्टि में इस वस्त्र की उपमा घोंडे की लार से दी जाती थी।^{३८} आकाश या स्फटिक के समान स्वच्छ इस वस्त्र की विनारी स्वच्छ स्वर्ण से बनाई जाती थी।^{३९} इस प्रकार के उत्तम वस्त्र का तत्कालीन उत्तम घरानों की स्त्रियाँ ही उपयोग करती थी जिसमें उसके अधिक मूल्य का अनुमान किया जा सकता है।

५६ तायवा ५० ६८ ८७ ९७

३७ (क) नामाभिगामनायवाज्य

—नाया० १।१।१३

(ल) चक्षुर्हर वस्त्रपरिमसमुत्त

—वही

(ग) प्रच्छादनीयाङ्गनाञ्चनरति धरति वा

—नाया० वि० पृ० २९

३८ मलालापरवाहरय

—नाया० १।१।१३

३९ धरतकणयसचियतश्म अगुय

—वही

साड़ी के ऊपर ओढ़ने के लिए चादर का भी प्रयोग किया जाता था। दुर्लभ वृक्ष की छाल में उनता था।^{४०} इस चादर भी वह सस्ते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रमाघन की दृष्टि में बौद्ध-युग में तिरोट वृक्ष की छाल का आशना बनाया जाता था जब कि जैन युग में दुर्लभ वृक्ष का छाल का आशना अधिक प्रचलित हो गया था।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि आगम कालीन नगर-वर्ग वर्ण्य का प्रमाघन का एक अनिवार्य साधन मानता था तथा प्रमाघन में नारियाँ रक्षमा वस्त्र या जसक समान धारने एवं मृन्म वस्त्रों का ही अधिक अपनानी थी।

विलेपनाभरण

शरीर को सुगन्ध एवं सुगन्धित बनाने के लिए नारियाँ विभिन्न द्रव्यों का लेप करती थीं। चूँकि हम प्रकार के लेपों में शरीर की आभा निखरती थी इसलिए विलेपना को भी प्रमाघन का आवश्यक अंग माना जाता था। जिस शरीर का वस्त्र माला एवं आभूषणों के आभरणों से सजाया जाता था उस आभरणों के प्रयोग के पूर्व सुगन्धित सुगन्धित एवं सौम्य बनाना आवश्यक था। अतएव विलेपनाभरण मही प्रकार के आभरणों का मूल था।

यद्यपि विलेपना में चन्दन का प्रमुख स्थान था क्योंकि प्रमाघन सम्बन्धी उल्लेखों में चन्दन से शरीर का विभिन्न एवं सुवासित करने का ही अर्थ उल्लेख है किन्तु चन्दन के लेप के पूर्व शरीर को अत्यन्त लेपों से स्वच्छ एवं मुक्त किया जाता था। इसी प्रयोग स्नान के पूर्व एवं स्नान के समय किया जाता था। सर्वप्रथम नारियाँ तेल, घी, मन्थन चर्बी आदि से अपने शरीर का मालिश करती थीं। तत्पश्चात् सुगन्धित ■ या (लोध्रचूर्ण, लोत्रपुष्प आदि) से शरीर का सुवासित करती थीं।^{४१} तदनन्तर स्नान किया जाता था। स्नान के समय भी

४०. दानिए—उद्ध० २६

४१. (क) वरमत्त सणि दासान वा कम्मकरान वा पाल्लभञ्जन

शरीर को सुगन्धित बनाने के हेतु घृण एव सुगन्धित मिट्टी का प्रयोग किया जाता था।^{४५} इस प्रकार स्नान समाप्त होने तक शरीर को हर सम्भव उपाय से स्वच्छ, चुस्त एवं सुगन्धित कर लिया जाता था।

स्नानोपरान्त शरीर पर चन्दन का लेप किया जाता था। चन्दना में हरि (पीत)-चन्दन, रक्त चन्दन एवं काशी चन्दन विख्यात थे।^{४६} प्रसाधन की दृष्टि से हरि चन्दन को ही उत्तम माना जाता था। कारण, इससे शरीर की सुगन्धि के साथ सुदरता भी बढ़ जाती थी। चापा न उपक आजीवक से कहा था कि हरि चन्दन से लिप्त मुझे छोड़कर किस लिए जा रहूँ हो। जैन-आगमा में नारी के प्रसाधन के प्रसंग में 'उत्तम चन्दन से चर्चित शरीर विशेषण उपलब्ध होना है। इसके अतिरिक्त जैन-युग में स्नानोपरांत शरीर को उत्तम घृण से घृणित भी किया जाता था।^{४७}

तत्कालीन नारी-यग लेप के अतिरिक्त शारीरिक-सौन्दर्य की वृद्धि के हेतु अन्य अनेक उपकरणा का भी प्रयोग करता था। इन सभी को विलेपनाभरण के प्रसंग में कह देना हमलिए आवश्यक है क्योंकि

(ग) गान्धर्व वा कर्मशरीरा वा अश्रमगस्त माय तिलेण वा तद्वर्णोष्ण वा घण्टा वा वसाष्ठ वा अ भगनि

—आचा० २।२।३ सू० ३१७-१८

(घ) ओढ ३ ओढकुमुम च

—सूय० १।४।२।७

४२ (क) भिक्खुनिया चुण्णन न्हायति सम्यथा गिह्तिना

—बुद्ध० पृ० ४०१

(ख) भिक्खुनिया वामिनकाय गतिशाय नहायति सम्यथापि गिह्तिनी

—व०

४३ (क) PED p 262

(ख) देखिए—उद्ध० २०

(ग) वरचक्षणचन्विधा

—द० ३९५

४४ कालागरुपत्रघूषघूषियाया

—नाया० १।१।१३

विलेपनों का भाति इन उपकरणा को भी शरीर में लगाया जाता था। चन्दनादि में शरीर को मुख्य रूप से सुगंधित करने का कामता होती थी जब कि अन्य उपकरणा में शरीर के सौन्दर्य की वृद्धि करने की।

मग्न एवं लेप के अनंतर चेहरा का मेनसिल लगाकर रजित किया जाता था। आग पर लालिमा लान के लिए नन्दी-चूण का प्रयोग किया जाता था।^{४५} आँखा में अञ्जन लगाने का बड़ा प्रचार था।^{४६} अञ्जन को आँखा में इस प्रकार आवश्यक ढंग से लगाया जाता था कि नेत्रा के किनारे पर अञ्जन की बाराक रेखा अंकित हो जाती थी।^{४७} अञ्जन रखने की अञ्जनी का भी अनेक स्थाना पर उल्लेख मिलता है। चूंकि अञ्जनी अत्यधिक सुन्दर होता थी अन उससे नाग के प्रसाधित-रूप की उपमा दी जाती थी।^{४८} अञ्जन लगाने के लिए विशेष प्रकार की

४५ (क) मुखं आलिम्पन्ति मय उम्भदेति मय चूर्णति मनोसिलिकाय मय लञ्छन्ति ।

—धुल० पृ० ३८६-३८७

(ख) मुखं चूर्णकमविवृत ।

—वेर० १६।४।७७१

(ग) नन्दी चूर्णमाह बाहराहि

—सूय० १।४।२।१७

४६ (क) नन्दा अञ्जनमविवृता

—वेर० १६।४।७७२

(ख) मदु अञ्जनि अलवार

—सूय० १।४।२।७

४७ (क) अञ्जनं करोति ।

—धुल० पृ० ३८७

(ख) made (ointment marks) at the corners of their eyes,

—B D 5 369

४८ अञ्जनोय नवा चित्ता पूतिकामो अलकता ।

—वेर० १६।४।७७३

सलाई का प्रयोग किया जाता था जिसे स्त्रियाँ अवश्य रखती थी।^{४९}

स्त्रिया वपोल पर विशेष चिह्न धारण करती थी। ऐसे चिह्न को विशपत्त कहा जाता था। इनका प्रयोग सु दरता बढाने की दृष्टि से किया जाता था। चुत्सवग म 'विसेसव करान्ति पद आया है जिसका जय अटुकथा म इस प्रकार किया गया है—“गण्डव्वदेसे विचिह्नमण्डान विमेमन्नं करोन्ति अथान् वपोत्त पर स्त्रियाँ विशेष रचना वाला चिह्न धारण करती थी। जेनागमो से ऐसे चिह्न के विषय म ओर अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जैत युग म पुरुष एव नारी दोनों ही स्नानो परान्त कोतुक्कम किया करते थे। कोतुक्क का अर्थ है—दृष्टि दोषादि की रक्षा के लिए अङ्कित किया गया याजल या चिह्न विशेष। पुरुष-वग तो वक्कल अनिप्प-परिहार के लिए कोतुक्कम करता था, जब कि स्त्रियाँ उसी उद्देश्य से करने पर भी उसे कलात्मक ढंग से लगाती थी। इस प्रकार के कृष्ण चिह्न से अरिन गोर-मुग्ध-मण्डल की शोभा जोर भी अधिक बढ जाती थी।^{५०}

उस समय स्त्रियाँ हथेली के ऊपरी भाग पर मयूर-पत आदि की आकृतियाँ बनवाती थी। ये इस प्रकार की आकृतियाँ हाथ के ऊप भाग, पैर के पष्ठ भाग एव जांघ के ऊपर भी अंकित कराती थी।^{५१}

४९ तिलककरणिमज्जनसंलग्ग पिसु

—मूय० १।४।२।१०

५० (क) चुत्त० प० ३८७ वि० अ० १२९३

(ख) कोउग, काउय

तिलक, रक्षा-चिह्न

है,

गया काजल का

पैरा में लालागु का प्रयाग नी निराला था ।^{१३} मुझे मिलती-
जुलती प्रया आजकल भी है । आगम जाट ने म्रिया पैरा में मेहदी
या माहूर लगानी हैं ।

भान्याभरण

माला का भा प्रसाधन में महत्वपूर्ण योगदान था । प्रसाधन के
अथ उपकरणों से तो केवल एक ही प्रयोजन सिद्ध होता था किन्तु
माला से दो प्रयोजन पूर्ण होत थे । दूसरे शब्दों में अथ उपकरणों में
शरीर की आभारित या ऊपरी भाग बढ़ती थी किन्तु माला से एक
और शरीर सुवासित होता था तो दूसरी ओर सुशोभित । इन
भाग्य के जगत् में प्रसाधन की दृष्टि में भान्याभरण का काफी
प्रचार था ।

माला का उपयोग सिर तथा माने की विभूषित करने में किया
जाता था । माला के विभिन्न उपयोगों की प्रथाओं के पूर्व उसका भेदा
को बताना उचित होगा ।

पाराजिव के अनुसार मालाएँ मुख्य रूप में निम्न भेदों में
विभक्त थी—

- (१) एकतावष्टिक — वह माना जिसमें एक और अष्टक शायद ।^{१४}
- (२) उभयतावष्टिक — वह माला जिसमें दो और अष्टक शायद ।
- (३) मञ्जरिक — फूलों का समूह जिसमें गुलदस्ता कह सकते हैं ।^{१५}
- (४) त्रिद्विक — सिन्दूर के फूलों से बनाई गई माला का
विधूतिक कहते थे । यह सुई या बड़ी लकड़ी के सहारे

५२ अलङ्कारता पात्र

—धेर० १६।४।७७१

५३ सत्य एकता वष्टिक वि पुष्पान माला ।

—गम० भाग २, पृ० १२०

५४ मञ्जरिक वि आगामु पन मञ्जरी विय कता पुष्पविकसितमञ्जरी वि
वृत्तति ।

बताई जाता थी । इसका प्रयोग गिर को विभूषित करने
में किया जाता था ।

(५) चर्मक—यह माता सलाह पर पहिनी जाता थी ।

(६) भाष्य—गारा में पहिनी जात वाला माता ।

(७) उरच्छद—गले में पहिनाए जाने पर धारण का जाने वाला
माता को उरच्छद कहते थे ।

इस माताओं के भेष में यह जागरूकी मिल जाती है कि माताओं
धारण का गिर गया उरच्छद पर पहना जाता था । गिर में पहिनी के
जोष प्रसार थे । माता का चोरी में भा गिनाकर पहिना जाता था । इस
प्रकार का चोरी को मातामित्रा यणी कहा जाता था । मातामित्रा
येणी आदर में भी कुछ स्त्रियाँ रहती हैं । कश्मीर की भी पुष्पाभरणा
में गुंथा जाता था । अम्बवाली अपने अनीन के अनुभव गुंथना हुई
पहती है कि पुष्पाभरणा से गुंथा हुआ येना वेशभूषा रहता
था । माता के धारण स्त्रा को मालिनी कहा जाता था । इसमें स्पष्ट
है कि माताभरण ही प्रसाधन का एक ऐसा अंग था जिसे सभी वर्ग
की स्त्रियाँ अपनाया करती थी । इसका प्रधान कारण यह था कि
माताभरण अन्य आभरणा की तुलना में सस्ती एवं स्त्री-सामान्य को

५५ विभूषणों में मूलाय का मन्त्राया का मि दूधारपुष्क गान विगिरवा बना ।
—बही

५६ बटमका नि बलतका ।

—बही

५७ आयल नि बलिकका ।

—बही

५८ उरच्छदो नि हारमन्त्रि उर टपनपुष्कगाम ।

—मम० भाग २, पृ० ६२०

५९ यणी नाम मातामित्रा का

—पारा० पृ० १७२

६० पुष्कगुरो मम उत्तमङ्गजो

—चेर० १३।१।२५३

प्राप्त था। अतः यह आभरण तत्कालीन प्रसाधन में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य सा हो गया था। शुभा की साधना से भग्न कर घर बसाने का अनुरोध करनेवाला व्यक्ति अब प्रलोभना के साथ एक यह भी प्रलोभन देना है कि तू गृहावास में सुगन्धित पुष्पाभरणा का धारण करणो।

जैनागमा में भी प्रसाधन के साथ माल्याभरण का महत्त्व सम्प्रदय बताया गया है। प्रत्येक प्रसाधित-नारी माल्याभरण को अवश्य धारण करती थी। इन मालाओं को सिर तथा सीने पर धारण किया जाता था। देवानंदा ब्राह्मणी ने धार्मिक-स्थल पर जान के पूर्व अन्य प्रसाधन के साथ अपने सिर के बालों का माला से वेष्टित किया था।^{११} चेलना रानी ने महावीर के दशन के लिए जाते समय जो माला धारण की थी वह गले में पहिनी गयी थी तथा सीने पर लटक रही थी।^{१२} चारिणी दवी ने सभी ऋतुओं में सुरक्षित फूलों में बनी माला से सिर का शोभित किया था।^{१३} संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इन माल्याभरणों का बौद्ध तथा जैन दोनों ही युगों की नारी के लिए विशेष महत्त्व था।

अलंकाराभरण

बौद्धागमा में अलंकारा के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अधिकांश स्थला पर अलंकृता पद ही प्रयोग में लाया गया है। वहीं-वही सोने, मणियाँ एवं मोतियों के आभरणा का संकेत मिलता है।^{१४} अम्बपाली मणिका ने अपने सद्गुरु में कुछ अलंकारा के नाम कहकर स्वर्णानकार पद जोड़ दिया था।^{१५} उन व्यापक-रूप से

११ भगवत्सूत्र २।३३

१२ अ० ५० ३६५

१३ सञ्जीवसुमित्रमुसपवरमन्साहित्यविराज

१४ देसए—७७ ६६-७०

१५, पेठ १२।१।२६५

बौद्ध-युगीन अलङ्कारों के विषय में नहीं कहा जाकर इतना ही कहा जा सकता है कि उस समय स्वर्णनिर्मित जलवारों का वाहुत्य था। दूसरे शब्दों में उस समय शरीर के अधोभाग से लेकर ऊपरी भाग तक स्वर्णालवारों का उपयोग किया जा सकता था।

यत्र-नत्र जो अलवारों के उल्लेख मिलते हैं उनमें नात होता है कि मित्र पर वेश्मपाशा को सजाने के लिए सोने के अलवारों (विलस आदि) का प्रयोग किया जाता था। चोगी का गूँथते समय उसे सुवर्ण, हिरण्य या मोती से सजाया जाता था।^{६६} काना में कुण्डल होता था। हमके साथ मणि दाद का प्रयोग मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि कुण्डल में मणि भी जड़ा रहता था।^{६७} हाथों में बज्र पहने जाते थे तथा उन्हें कलात्मक ढंग से बनाया जाता था।^{६८} अपदान में वर्णित मद्रा कुण्डलकेशी के पति ने उसके जिन गहनों को छीना था उनमें केयूर, मुक्ता तथा वेङ्कय आदि प्रमुख थे।^{६९} हार का उल्लेख प्रथम चार निजायो में नहीं आता है। जातक में मुक्ताहार का उल्लेख आया है। हाथों में अंगूठी कटि प्रदेश में मेखला तथा पंखों में नूपुर पहने जाते थे।^{७०}

६६ वगा नाम सुद्धरसा वा सुत्तमिम्मा वा मालामिम्मा वा दिग्गमिम्मा वा सुवर्णमिम्मा वा मणिमरुता वा ।

—पारा० पृ० १७२

६७ इत्था गवस्म मणिकुण्डलं च

—पारा० १३।४।३२६

६८ वज्रं च सुवर्णं मुनिद्वितं

—वर्ग १३।१।२५९

६९ इत् सुवर्णकायूरं मुक्तां वल्लूरियां बहू ।

—जातक ८।४।९।१८ शरीरप० ३।१।२७

७० (क) स्रग् मुद्दिक् सुवर्णमणिं तथा

—पारा० १३।१।२६४

(ख) जातरूपमुमसुलं

—जातक, २०।५।३।४ ४६

(ग) मण्डनूपुरमुवर्णमाण्डता

—पेरी० १।१।२६८

जैनागमा मे नारी के प्रसाधित रूप म अलङ्कार का पर्याप्त योग दान रहता था तथा उसका वणन अनेक स्थलों पर आता है। वणन प्राय समान है।

प्राप्त-उल्लेखा के अनुसार बाना म कुण्डल तथा गदन म उत्तम हेममूत्र धारण किया जाता था। इसके साथ ग्वावली नील लड्डो का हार पहना जाता था। हाथा की अंगुष्ठिया म मुदगी तथा अग्रभाग म धलय (वक्कण) पहने जाते थे। वटिभाग में मेखला तथा पैरा म नूपुर का प्रचलन था। मखया क आगे मणि पद आता है जिसमे कहा जा सकता है कि मेखला म लटकने वाले दाने मणिया के होते थे।

पुरुष-वग के आभूषण स्त्री के आभूषणा म भिन्न रहते थे। उपाहरण-स्वरूप पुरुष ८० या ४० लड्डो का हार पहिनता था। तीनसरा हार पुरुष तथा स्त्री दोनों द्वारा उपयोग म लाया जाता था। एकावली केवत म्त्रिया ही धारण करती थी। वटिभाग म स्त्रिया मणिमेखला धारण करती थी तो पुरुष वटि मूत्र। म्त्रिया हाथ म वक्कण पहिनती थी जबकि पुरुष कण तथा बाहु के ऊर्ध्वभाग म केयूर की भाँति स्त्रियाँ एक आभूषण पहिनती थी आ बाहुरम्बिका नाम मे कहा जाता था। पुरुष-वग म पालव नामक एक ऐसा आभूषण भी प्रचलित था जो माना की तरह सामन सज्जता रहता था। यद्यपि आचाराग-मूत्र म गृहस्थ की पुत्री द्वारा पुरुष वग के समान ही अलङ्कारों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है^{७१} किन्तु अथ उल्लेखा के आधार पर हम अवधार या प्राचीनता हा कह सकते हैं।

७१ (क) वरपायसजनउरमणिमन्त्रागारइयउवविपकममन्त्रवविचित्तवरवल्गय
भियभुयाथा कुहलउजावशाण्णाभा

—नाया० १।१।१३

(ख) कडम मडडा एगावलि वठमुत्तमरगवनिसरयववलयममुत्तय

—ना० पु० २६४-३९४

७२ सुलना कीजिण—नाया० १।१।१२ १३

७३ कुण्डले वा गुण वा पालवाणि वा हार वा अङ्गार वा तरुणीय वा
कुमारि अङ्कियविभूनिय

—आचा० २।२।१ मू० २६३

परदा-प्रथा

आगम कालीन नारी जीवन के चित्रण के प्रसंग में परदा प्रथा पर भी लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। कारण, आधुनिक भारतीय नारी-समाज में उक्त प्रथा के आश्रित प्रचलन से जन साधारण के लिए यह जिज्ञासा होती है कि पाचीन भारत में परदा प्रथा का क्या रूप था।

परदा प्रथा का प्रारम्भ कब से हुआ—यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोगो का विचार है कि भारतवर्ष में मुसलमानों के प्रभाव के साथ ही साथ परदा प्रथा का पचार बढ़ा है जब कि अन्य लोगो का कहना है कि मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ की नारी इस प्रथा से एकदम अपरिचित नहीं थी।^{७४} अब यहाँ आगमों से पूर्वकालीन अवस्था पर संक्षेप में विचार कर आगम-कालीन नारी-समाज में परदा-प्रथा किस अंश तक प्रचलित था—इसे प्रस्तुत किया जायगा।

वैदिक तथा उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक काल में परदा प्रथा के अस्तित्व के समय में उल्लेखों का अभाव है। उस समय अविवाहित युवती अपने जीवन-साथी का चयन स्वयं करती थी।^{७५} विवाह के अवसर पर उपस्थित लोग क्या-क्या देखते थे तथा उसे आशीर्वाद देते थे।^{७६} निरुक्त से जाना होता है कि स्त्रियाँ न्याय कराने के लिए न्यायालय भी जाती थी।^{७७} गृह्य

७४ The Position of Women in Hindu Civilization p 160

७५ Vedic Index, 1 474

७६ (क) सुमङ्गलीरिय वधूरिमा समेव पश्यत ।

सौभाग्यमस्यदत्त्वायाचारस्त वि परेतन ॥

—ऋग्वे० १०।८५।३३

(ख) तुभ्या वोजिए—अथर्व० २।३६।१, १।४।१।२।१

७७ त तथ यापुत्रा मापतिषा सारोहति । सां तथाभराभति मा रिचय लभते ।

—निरुक्त, ३।१।१

तथा घमसूत्रा में भी जन-साधारण के मध्य घमने वाली नारी के परदे के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती है।^१ अन यह कहा जा सकता है कि वैदिक एवं उत्तर-वैदिक-कालीन नारियाँ म परदा प्रथा का प्रचलन नहीं था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पाणिनि द्वारा प्रयुक्त असूयपश्या शब्द से परदा प्रथा से मिलती जुलती किसी प्रथा का संकेत मिलता है।^२ असूयपश्या का अर्थ है -वह नारी जो सूर्य के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती हो प्रधान राजा की पत्नी। इसी प्रकार रामायण एवं महाभारत दोनों ही महाकाव्याँ म ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनमें पान् होता है कि उस समय जन साधारण को विशिष्ट बान्गान की नारियाँ द्वारा दर्शन देना उत्तम नहीं माना जाता था। रामायण म एक स्थल पर कहा गया है कि धाज महल पर चलते हुए लोग उस मीना को देख रहे हैं जो पहले आकाशगामी जीवाँ द्वारा भी नहीं देखी गई थी।^३ इसी प्रकार उसी ग्रंथ म अन्यत्र एक स्थल पर कहा गया है कि विपत्ति के समय, युद्धा में, स्वयंवर में यज्ञ म तथा विवाह म स्त्रियाँ का अदर्शन आपत्कारक नहीं है।^४ महाभारत म कहा गया है कि हमने सुना है, प्राचीन काल म लोग विवाहित स्त्रियाँ को सभा आदि में नहीं ले जाते थे।^५

७८ घमशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ३३६

७९ ३।२।३६

८० या न दक्षिण पुरा दृष्टं भूतसत्तागमरणि ।

सामय सीता पश्यति राजमामगता जना ॥

—रामा० २।३३।८

८१ ग्यस्तनपु न वृण्तेषु न युद्धेषु स्वयंवर ।

न क्रौं न विवाहं च दानं दुष्यति स्त्रिय ॥

—महा ६।११७।२७

८२ घम्याँ स्थिय सभां पूव न नयतीति न युतम ।

स नष्ट कीरवयेषु पूर्वो घम सनातन ॥

—महा० २।६६।६

उपयुक्त उल्लेखा से इतना निष्पन्न निकाला जा सकता है कि पाणिनि एवं महाभारत (रामायण तथा महाभारत) के काल की नारियाँ वैदिक कालीन नारियों की भाँति सामान्य मनुष्या के बीच कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर विचरण नहीं करती थीं तथा राज्य परिवारा की स्त्रियाँ का साधारण मनुष्य नहीं देख पाते थे।

आगम-कालीन स्थिति

आगमा से ज्ञात होता है कि बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगों में परदा प्रथा का अभाव था। इसका प्रधान कारण यह था कि उस समय कुल नारी की सुन्दरता का दर्शन मात्र उसकी शील रक्षा की सम्म्या उत्पन्न नहीं करता था। इसके विपरीत पुण्य-वगैरे अपने अन्तपुर की सुन्दरता पर गौरवाचित होता था। समाज में यथा-योग्य अयमर पर मनुष्य अपने अन्तपुर के सौन्दर्य का प्रदर्शन भी करता था।^{८३} उक्त परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय नारी का अदर्शन सामाजिक दृष्टि से अभीष्ट नहीं था।

पुत्री के रूप में नारी किसी भी व्यक्ति में परदा नहीं करती थी। उस समय धार्मिक-व्यक्तियों को भिक्षा देना आदि कार्यों में क्याए अथवा पारिवारिक समस्या का ही भाँति भाग लेती थी।^{८४} विवाह-योग्य पुत्री भी अपने प्रस्तावित पति के सम्मुख बिना किसी परदे के विवाह के विषय में अपना मन्तव्य प्रकट कर सकती थी। कारण, उस समय पुत्री से उसके विवाह की स्वीकृति लेने का भी प्रचलन हो गया था। सुमेधा का प्रस्तावित पति 'अनिकरत्त' राजा स्वयं उससे विवाह की स्वीकृति लेने गया था।^{८५} जैन-आगमा से ज्ञात होता है कि उस समय विवाहयोग्य वय की प्राप्त क्याआ का भी दर्शन जन-

८३ दक्षिण—विवाह उद्ध० ४२

८४ दक्षिण—पृ० २०

८५ दक्षिण—पृ० १२

साधारण के लिए मुल्म रहता था।^{८६} किन्तु विवाहवय का प्राप्त होट्टिला तथा देवदत्ता नामक कयाआ द्वारा छत पर और यौवनावस्था को अप्राप्त सोमा द्वारा राजपथ पर गेद खेलने व उल्लेख^{८७} यह भी व्यक्त करते हैं कि यौवनावस्था प्राप्त करने के उपरान्त कयाआ घर के बाहर प्राय कम जानी थी।

सारास यह कि आगम बालीन समाज में जन-साधारण में पुत्री का दसन पुत्री के हित में अनुचित नहीं माना जाना था। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ कया के परदे का आशय कया का जन साधारण की निगाह में बचाव करना मात्र है कारण कयाआ के वास्तविक परदे की प्रथा का प्रचलन आज तक भारत में कभी भी नहीं रहा है।

पुत्रवधू के रूप में जब नारी बवाहिक जीवन में प्रवेश करती थी तब भी वह परदे का प्रयोग नहीं करती थी। कारण उस समय पुत्रवधू के जो पराव्य थे^{८८} उनका पालन परदे के भीतर रहकर नहीं हो सनता था। इसके अनिरिक्त पुत्रवधू समुर या अय विशिष्ट व्यक्ति व सम्मुख भी आवश्यकतानुसार उपस्थित होती थी तथा उनमें बर्ता लाप करती थी। जैसे सुजाता पुत्रवधू युद्ध के सम्मुख उपस्थित हुई थी।^{८९} ऋषिदासी के समुर ने स्वयं उससे अपने पुत्र की विरक्ति का कारण पूछा था।^{९०} इसी प्रकार धन्ना साथवाह ने अपनी चारा पुत्र

८६ तामा० १।१।१०१, अत० २।८।८६ विवाण० १।९।१७५

८७ वही

८८ अगुत्तर० २।३०३ धेरी० १५।२।४१०-४१४

८९ 'एव भन ति यो सुजाता धरसुग्ग नगवता पटिस्सु वा यन भगवा तेनुपमद्धमि

—अगुत्तर० ३।२२३

९० तस्स वचन सुणित्वा सस्सु समुरा च म अपल्लिमु ।

विस्स तथा अपरद्ध भय विस्सट्ठा ययामुत्त ॥

—धेरी० १५।१।४१५

वधुआ को समस्त मित्र एवं पाति जना की उपस्थिति में बुलाकर शालि-वृण दिये थे। वृत्तान्त अवश्य था कि पुत्रवधुआ को सास ससुर की उपस्थिति में बड़े ही सयन ढंग से रहना पड़ता था।

पत्नी के रूप में नारी पुत्रवधू की अपेक्षा अधिक अधिभार सम्पन्न हो जाती थी। अब उस अवस्था में परदा प्रथा की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होनी थी। भूवि गृह-नाय के संचालन का नवत्व पत्नी ही करती थी, जब उसे समय-समय पर सामाजिक व्यक्तियों के सम्पर्क में भी आना पड़ता था। पनि की आगापूवक पत्नी धार्मिक-पुरुषों के दर्शन के लिए अकेली भी जाती थी।^{११} सूत्रवृत्तांग से पता होता है कि उस समय कामुर नारी साधु के पास जाकर उसे आकृष्ट करने के लिए उससे तरह-तरह से वातालाप करती थी तथा गाना हावभाव प्रकट करती थी।^{१२}

जननी के रूप में नारी को यत्र-तत्र कहीं भी जाने की स्वतन्त्रता थी। मृगारमाना अकेला ही बावहर में युद्ध के पास गई थी।^{१३} इसी प्रकार धावच्छा (स्थापत्या) अपने पुत्र की दीक्षा के प्रसंग से धृष्ण वासुदेव के पास गई थी।^{१४}

यद्यपि नायाधम्मनहाओ में प्राप्त कुछ उल्लेखों से यह भ्रम हो जाता है कि जैन युग में परदा प्रथा थी किन्तु जब उन उल्लेखों को पूर्वापर प्रसंग के साथ सूक्ष्मदृष्टि से देखते हैं तो वह भ्रम दूर हो जाता है। प्रथम उल्लेख के अनुसार रानी के द्वारा देखे गये स्वप्नों के फल

६१ तए ण मिवमदा काण्डियपुरिस्स वयासा— तिप्पामव लद्धवरण जाव पञ्चुमागइ ।

—उपा० १।५६

६२ सूय० १।४।१

६३ अथ सा वितावा मगारमाता दिवा त्विस्स यत्त भगवा तनुप्रमद्धमि

—उद० २।६

६४ तए ण सा धावच्छा जणव कणम्म वासुदेवस्स भवणवरपडिदुवारदेसमाए तणव उवागच्छ

—नाया० १।१।५६

को जानने के लिए स्वप्न-पाठना को बुलाया जाता था। जिस समय राज्यसभा में स्वप्न-पाठक पद उठाते थे, उस समय वही राजा के अतिरिक्त रानी भी उपस्थित रहती थी। किंतु रानी के आसन के सामने यवनिका लगा दी जाती थी।^{१५} इस उल्लेख में यवनिका मात्र से परदे के प्रचलन का निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा क्योंकि उस समय रानी यवनिका से घिरे आसन पर बैठकर राज्य सभा की मान मर्यादा एवं सामायन-नियमों का पालन मात्र करती थी। चूंकि उस समय राज्यसभा में नारियाँ उपस्थित नहीं होती थीं^{१६} अतः उसी मर्यादा का पालन करने के लिए यवनिका लगायी जाती थी।

दूसरे उल्लेख से ज्ञात होता है कि उस समय अशुक नामक नारी क वस्त्रा को नान का हवा से उड़ने वाला कहा जाता था।^{१७} इस प्रकार के विशेषण से धू घट का भाव निकाला जा सकता है। कारण धू घट के अस्तित्व में ही यह जाना जा सकता था कि वस्त्र नासिका की हवा से भी हिलता था या नहीं। किंतु उक्त वस्त्र के अर्थ विशेषण के आधार पर इस विशेषण का भी वास्तविक न कहकर साहित्यिक कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

अतः उक्त उल्लेखों पर दृष्टिपात करने के बाद भी यही कहना उचित होगा कि आगम कालीन नारियाँ आधुनिक अर्थ में परदे का प्रयोग नहीं करती थीं।

परदा प्रथा के अभाव का कारण :

यहाँ यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि जब रामायण एवं महा-भारत कायों में प्राप्त उल्लेखाएँ पाणिनि द्वारा व्याख्यात अमृत्युपरया शब्द से तत्कालीन नारी समाज में परदा प्रथा के अस्तित्व का स्पष्ट आभास मिलता है तो बौद्ध एवं जैन-युग में उक्त प्रथा सहसा कैसे समाप्त

१५ अग्निमनिरिय जवधिय अछ वे, धारणाए देविण भद्रामन रयाव,

—नाया० १।१।१२

१६ दक्षिण—उद्ध० ८२

१७ दक्षिण—उद्ध० २७

हो गई ? यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर प्रदेश भेज दिया जा सकता है किन्तु हमें सतपन्न होना । कारण जिस ग्रामा एवं परिवारा में वैदिक-संस्कृति का प्रभाव था, उसी में कुछ साम्य धर्म-संस्कृति से भी प्रभावित होने जाय । अब इस प्रकार साम्य-समाधान के लिए बौद्ध एवं हिन्दू भिक्षुओं का एक दृष्टिपात करना होगा । बौद्ध-युग में बुद्ध एवं उनके भिक्षुओं भिक्षुओं की भाँति जिना रिगी पण्ड के एक स्थान में दूसरे स्थान का जाता थी । इसी प्रकार भिक्षुओं समाज में भिक्षा के निमित्त भा जाया या नया आवश्यकता के अनुसार धार्मिक उपदेश भी देती थी ।

भिक्षुणियाँ व इस आचार विचार से उनके यह सम्भव नहीं था कि वे समाज के मनुष्यों से पृथक् रहें । जब भिक्षुणी-युग में बुद्धि हुई तो समाज का स्त्रियाँ पर भी भिक्षुणी-युग का प्रभाव पड़ा तथा सामाजिक स्त्रियाँ में भी परदा प्रथा का प्रचलन नष्ट हो गया ।

गुरुत्व रिखा का धार्मिक-क्षेत्र में पुरुष-युग के समान अधिकार प्राप्त होने से भी इस प्रथा का आवश्यकता समाप्त हो गई । युद्ध तथा महावीर नैतिकता एवं नैतिकता से स्त्रियाँ एवं पुरुष में कोई भेद नष्ट होना । उचित दृष्टि में जिस प्रकार मनुष्य धर्मापराध कर दुःख को नष्ट करने में समर्थ था उसी प्रकार स्त्री भी दुःख के क्षय में समर्थ थी ।^{६८} फलस्वरूप स्त्रियाँ-युग में व्याप्त होना का भावना समाप्त हो गई और वह प्रत्येक दृष्टि में अपने का पुरुष वर्ग के समकक्ष समान लगी ।

इस प्रकार धर्म-संस्कृति के पुनरुत्थान के साथ ही सामाजिक नारियाँ में परदा प्रथा का ह्रास हो लगा तथा धर्म-संस्कृति के पूर्ण विकास के बाद परदा समाप्तप्राय हो गया ।^{६९}

६८ (क) 'यस्मै एतस्मिन् यान्तां वया पुरिस्सव वा ।

म व एतन्तं यानन्ति निजानस्सव सन्तिक्' ति ॥

व्यभिचार

भारतवर्ष में व्यभिचार सदैव से एक अपराध माना गया है तथा व्यभिचारी पुरुष को बठोर दंड दिया जाता रहा है। किंतु नारी के लिए यह अपराध कभी छोटे पाप के रूप में रहा है ना कभी भीषण अपराध के रूप में। कभी दूषित स्त्री का केवल निर्धाग्नि प्रायश्चित्त के बाद निर्दोष मान लिया जाता था तां कभी उस (दूषित) स्त्री की जीवन सीना हा ममाम्न कर ले जानी थी।

आगम काल में एक भीषण अपराध

आगम कालीन समाज में व्यभिचार एक भीषण अपराध था। व्यभिचारी पुरुष या स्त्री को प्राणदण्ड दिया जाता था। बौद्धागमों में शात होता है कि कुल-कन्या या कुल-स्त्री के साथ व्यभिचार करनेवाले व्यक्ति के सिर का मुष्णन कर दिया जाता था तथा दाता हाथ पीछे से बांध दिये जाते थे तत्पश्चात् नगर के मुख्य मार्गों पर फिराते हुए दक्षिण द्वार से बाहर ले जाकर उसका सिरच्छेद कर दिया जाता था।^{१००} जैनागमों से भी इसी प्रकार के भयानक दण्ड की जानकारी होती है। कहा गया है कि पारदारिकों के हाथों तथा पैरों का काट दिया जाता था, उसे भट्टी पर चढ़ाकर तपाया जाता था तथा उसका मांस काटकर उस पर नमक छिड़का जाता था। तत्पश्चात् उसके नाक-कान काट दिये जाते थे तथा अन्त में कण्डच्छेद कर दिया जाता

believe that the Buddha tore it off when he gave his clear verdict that women also had the full right of leading independent religious life

—The Status of Women in Ancient India, p 237

१०० दत्ताय उक्तया पच्छीयाह गाल्हकघनं वधित्वा सुरमुण्डं दक्षिणतो नगरस्य सोमं छिन्नमान्ता। अयं पुरितो कुलित्थासु कुलकुमारसु चारित्तं आपन्नं, तेन न राजानो गृहं वा व्यवस्य कम्मकारणं कारेतोति।

—समुत्त० १।३०।१-३०४

था।^{१०१} उदयन राजा ने अपने धृहस्पतिदत्त पुरोहित के लिए व्यभिचार करने पर विविध यातनाओं पूर्वक प्राणदण्ड का आदेश दिया था।^{१०}

व्यभिचार रूप अपराध का कठोर दण्ड न केवल पुरुष-वर्ग को ही दिया जाता था अपितु व्यभिचारिणी स्त्री को भी कठिन यातना सहना पड़ती थी। अतएव इतना था कि व्यभिचारी पुरुष को राजा की ओर से दण्ड दिया जाता था जब कि व्यभिचारिणी स्त्री को उसका पति स्वयं दण्डित कर सकता था। एक लिच्छवी ने भरी सभा में अपनी अनिचारिणी स्त्री को मारने की घोषणा की थी।^{१०३} इसका प्रधान कारण यह था कि आगम-कानीन नारी पर पति का पूर्ण प्रभुत्व होता था। उसे परपुरुष से दूषित अपनी पत्नी को मार डालने का पूर्ण अधिकार था, किन्तु व्यभिचारी पुरुष का मारने का अधिकार समाज के सामान्य व्यक्ति को नहीं था। अतः उसे राजा की धार से दण्डित किया जाता था।^{१०४}

१०१ अथ त्वयायद्येयात् अदु वा बद्धममउक्कत ।

अथ तयमाभिनावणाणि तं छयं तारसिचणाई य ।

अदु कण्णनामद्येय कच्छच्छेयण तिम्वत्ता ।

—सूय० १।४।१।२१-२२

१०२ (क) उप्पस्सत्तं पुणेहिमं पग्गिस्सिं गिण्हावत्तां जाव एएण विहाणणं वण्णं आणाविए ।

—विवाग० १।४।१।१२

(ग) तुत्तमा कीत्तिता—अहं न भवत्तु पुग्गिस्स त्वच्छिण्णगं वा जीविताओ ववरावणत्ता ।

—राय० सूत्र १६८

१०२ मरुत्तं पत्रावत्ति अनिचरणि तं पातेस्सामा' ति ।

—पाणि पृ० ३०१

१०४ इमं च ण सुमेण अमच्च एव वयासा—एव रात्रु सामा, तगडे दारए मम अनेउरमि अक्कडे । तण ण मे महव दे राया सुमेण अमच्च एव वयासा—तुम चव ण दण्ड वत्तेहि ।

—विवाग० १।४।९८

प्राग्-आगम काल में एक उपपातक

जब व्यभिचार के लिए निर्धारित दण्ड की दृष्टि में रखकर वाद-युग से पूर्वकालीन साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो पता होता है कि बौद्ध युग से पूर्व व्यभिचार भीषण अपराध नहीं माना जाता था और न व्यभिचारिणी भारी का प्राणदण्ड जैसा कठोर दंड अनिवार्य रूप में ही दिया जाता था। घमसूत्रों के अनुसार व्यभिचारिणी स्त्री को उसका पति पूणरूप से त्याग नहीं सकता था। इसका मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन समाज में व्यभिचार एक उपपातक था तथा अपराधी द्वारा उचित प्रायश्चित्त करने पर वह क्षम्य था। उचित प्रायश्चित्त कर लेने के बाद व्यभिचारिणी स्त्री को समस्त अधिकार पूर्ववत् मिल जाते थे। इतना अवश्य था कि जब तक प्रायश्चित्त पूरा नहीं होता था तब तक व्यभिचारिणी की गंद वस्त्र पहनने को दिये जाते थे तथा उनका ही भोजन दिया जाना था जिनसे वह जीवित रह सके। कुछ विनियम व्यक्तियों के साथ व्यभिचार करने पर ठा पत्नी को त्यागा जा सकता था। उनमें शिष्य, गुरु तथा गूढ़ प्रभुगण थे। तात्पर्य यह कि जब पत्नी पति के शिष्य या गुरु अथवा गूढ़से व्यभिचार करती थी तभी उसे त्यागा जा सकता था।^{१०४} चूंकि व्यभिचार से स्त्री को ही दूषित माना जाता था अतः घमसूत्रों में पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए ही विशेष रूप से व्यभिचार के दण्ड का विधान विहित है।

उक्त कथन से इतना निष्पन्न सहज ही में निकाला जा सकता है कि आगम-कालीन-समाज में व्यभिचार पुरुष एवं स्त्रियाँ दोनों के लिए ही अक्षम्य अपराध था। यही कारण था कि आगम-कालीन-समाज में पति का अतिचरण न करना पत्नी का मूल गुण माना जाता था। इसी प्रकार पत्नी का अतिचरण न करना पति का भी कर्तव्य था। इसके अनिश्चित यह भी कहा जा सकता है कि दण्ड का भीषणता के कारण आगम-कालीन नारी का व्यभिचार जैसे दोष की कमी हो गई थी।

व्यभिचारिणी स्त्रियाँ

इसका मय होने पर भी यह रहता निजान्त अनुविता होगा कि योद्धा एवं जैन युग में व्यभिचार का अभाव हुआ गया था। उस समय भी समाज में ऐसी स्त्रियाँ थीं जो व्यभिचार किया करती थीं। उनमें कुल्ला, विधवा, भिक्षुणी, अधिग उन्नत नर, अविविहित रूप में समाज में रहनेवाली कुमारियाँ आदि प्रमुख थीं।^{१०१}

कुल्ला नियोजित के अभाव में परपुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर लेती थी तथा कभी-कभी जार से उद्गम भी रह जाता था किन्तु वह मत्त मय अवस्था रहता था कि नहीं उनका पाप प्रकट न हुआ, अतः कई बार वे भिक्षु भिक्षुणी की सहायता से गम गिराकर गुप्तरूप से फिफवा देती थीं।^{१०२}

विधवा स्त्री भी कभी-कभी दुराचरण करती थी। एत विधवा स्त्री उदायी भिक्षु के बहन पर मवास वं लिए बिना किसी सरोच के तुरन्त तैयार हो गई थी।^{१०३} वेदयाए तथा अधिन उन्नत की अविविहित कुमारियाँ भी कामनामना की वृत्ति के हेतु प्रयत्न किया करती थी। अतः उक्त सभी स्त्रियाँ को दृष्टिगोचर करना उत्तम भिक्षु का प्रधान कर्त्तव्य था।^{१०४}

१०१ अगुत्तर० २।३८४

१०३ (क) तन रा पन समयन अञ्जतरा इत्थो पवुत्थपत्तिवा जारेन गम्भिनी होति । सा कुल्लपिक् भिक्षु एतन्नाक—इत्थस्य पम्पवात्तन जानाहा' ति ।

—पारा० पृ० १०४

(ग) तन रा पन समयन अञ्जतरा इत्था पवुत्थपत्तिवा जारेन गम्भिनी होति । सा गम्भ पात्तत्वा कुल्लपिक् भिक्षुनि एतन्नाक—इत्थे, इम गम्भ पत्तेन बोद्धरा' ति ।

—कुल्ल० ३८८

१०८ एहि, मत्त ति आवरक् पत्तिस्सित्वा साटन निक्खिप्पित्वा मञ्जवे उत्ताना निपज्जि ।

—पारा० पृ० ११०

१०६ अगुत्तर० २।३८४

व्यभिचारिणा स्त्रियां प्रायः भिक्षु-वगैः साथ सम्यक् स्थापित करने का प्रयत्न करती थी। इसका प्रथम कारण तो यह था कि भिक्षु-वगैः के साथ सवास करने का व्यभिचारिणी स्त्रिया का सहज ही में अवसर प्राप्त हो जाता था तथा द्वितीय यह कि भिक्षु-वगैः के साथ सवास करने का उनका दूषित-वृत्त्य भिक्षुओं को समाज एवं राज्य से प्राप्त सम्मान की भाँति में छिप जाता था। अन कामुक स्त्रियाँ भ्रमण करने वाले भिक्षु को आवास देकर उनसे कामवामना की तृप्ति का प्रयत्न करती थी।^{११} भिक्षुओं का अवलण्डग्रहणचय भी कामुक स्त्रिया के लिये आनन्द का विषय था।^{१२} अन वे भिक्षुओं के पास जाकर तद्गुण-तद्गुण से उन्हें आकृष्ट करने का चेष्टा करती थी।^{१३}

दूसरी ओर भिक्षुणियों के कारण भी व्यभिचार का कुछ सीमा तन् प्रश्रय मिला था जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है।^{१४}

अन संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि दण्ड की भीषणता से आगम-कालीन समाज में व्यभिचार जैसे दुष्कृत्य का ह्रास हुआ था किंतु कुछ नाग्या उस समय भी व्यभिचार करना थी तथा उस व्यभिचार की प्रवृत्ति का भिक्षु भिक्षुणी-वगैः द्वारा भी बाधा बहुत प्रश्रय मिल जाता था।

इसके अनिरिक्त आगमा में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो वासना का रोमांचकारी चित्र उपस्थित करते हैं—जैसे एक बार भिक्षु एवं भिक्षुणी-संघ में पुत्र तथा माता प्रविष्ट हुए। एक-दूसरे से आकृष्ट

११० अथ सा सा इत्या अनुद्वेष्ट एतन्वोष—अथ्या भक्त अनिरुता दम्पतीया वासात्त्रिका अहं चमिद अनिरुता दम्पतीया वासात्त्रिका । सावात भक्त अम्यस्स पजापति मवय्य ति ।

—पाणि० पृ० ११

१११ ज इम भवति समया जा य खलु एगदि मदि महणम्म पय्यारणा आउट्टाविजा पुत्त खल मा आलमिज्जा आयस्मि तयस्मि

—आपा० २।२।१ सू० २६४

११२ सूय० १।४।१।४-८

११३ देखिए—भिक्षुणा, उट्ट० २९, १०, ३१

होने से उठाने (माना तथा पुत्र ने) आपस में मधुन धर्म का सेवन किया।^{१८}

धेरीगाथा से ज्ञात होता है कि एक बार माना एक पुत्रों—दोना न एक दूसरे की मान जातर जीवा यापन किया था।^{१९}

यदि उक्त दाना उल्लेखा में बोली भी सत्यता ही तो यह कहा जा सकता है कि यदि एक बार उस समय समाज में सदाचार की उत्कृष्ट प्रवृत्ति पाई जाता था तो दूसरा घोर दुराचरण का पराकाष्ठा भी।

यहां यह उल्लेखनाय है कि जैनआगमा में भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा सामाजिक-नार्तिया में व्यवसाय का प्रथम देने वाली प्रवृत्तियां में बनीं हो गई थीं। इसका प्रमुख कारण यह था कि जैन युग तब न केवल भिक्षु एक भिक्षुणा में के सुमन्नालन के लिए व्यापार नियमा का सज्जन हो चुका था अपितु भिक्षुणा की शील रक्षा के निमित्त सघ सत्रिय सहयोग भी करने लगा था। अब हमने यह कहा जा सकता है कि जैन-युग में भिक्षुआ तथा भिक्षुणियां द्वारा दूषित नियम जान बाने सामाजिक बाना-वरण में पर्याप्त सुधार हो गया था।

धार्मिक प्रवृत्ति

भारतवर्ष सदा से धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ नर नारी का स्तर धार्मिक दृष्टि में ही निर्धारित होता रहा है। यहाँ जिसे जितना अधिक धार्मिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा जो जितनी ज्यादा धार्मिक-क्रियाएं करता है वह उसना ही श्रेष्ठ माना जाता है। सब ता यह है कि इस देश में प्राचीन काल से ही धार्मिक अधिकार एक कर्तव्य

११४ तेन सा पन समयन सावत्थिय उभा मानापुत्ता बरमावास उपगमिसु—
मिक्खु च भिवज्जुनी च । ते वात्थिण्णचित्ता सिक्ख अपचव्वमाय दुल्लभ्य
अनाविकत्वा भग्ना घम्म गटिसविसु ।

—अगुत्तर० २।३३१

११५ उभा माता च धाता च मय आमु उपत्तिथो ।

—धरो० ११।१।२२४

राजनानि एव साम्राजिन् अधिकार एव उत्तव्या मे श्रेष्ठ मान जाते रहे हैं।

वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में नारी का स्थान नर के समान ही श्रेष्ठ था। इसका प्रधान कारण यही था कि उसे नर के समान ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। इतना ही नहीं अपितु नारी का जिना नर का याज्ञिककारा ही नहीं माना जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि साम्प्रदायिक धर्म का प्राप्त नारी अपवित्र मानी जाती थी।^{११६} किंतु वह अपवित्रता ३४ दिन की होती थी। अतः इस अपवित्रता के कारण वह अन्तर्ध्यान लिए धार्मिक कृतियाँ में हीनता का अनुभव नहीं कर पाती थी। यद्यपि वैदिक-काल में नारी की धार्मिक प्रवृत्ति में निम्न प्रसार का हीनता नहीं थी। उस समय वह प्रत्येक धार्मिक कार्य में पुरुष का सहयोग करती थी।^{११७}

उत्तर वैदिक कालीन स्थिति

वैदिक-काल में नारी का जो नर के समान धार्मिक-अधिकार प्राप्त थे, वे धीरे-धीरे क्षीण होने लगे। साम्प्रदायिक धर्म का अपवित्रता में नारी अपवित्र मानी जाने लगी। इस अनिश्चित चला के मन्त्र के गुह्य उल्लंघन को दिये गये महत्त्व ने भा नारी की धार्मिक अवस्था पर कुठाराघात किया।^{११८}

धार्मिक अधिकारों का हनन

यद्यपि उत्तर वैदिक-काल में सुविधा की दृष्टि से नारी को शनैः

११६ In his early history man is seen excluding woman from religious service almost every where because he regarded her as unclean mainly on account of her periodical menstruation

—The Position of Women in Hindu Civilization, p 194

११७ दालर—पृ० ८४-८५

११८ पृ० आ० १४१, १४२, १४३, १४४, १४५

शनै धार्मिक अधिपत्य ने बञ्चित किया जाता रहा किन्तु विधान-तन्त्र यह तब तक उक्त अधिकारों की धमिलारिणी न रहती थी जय तक कि उसका उपनयन सम्पन्न होता था। उपनयन सम्पन्न के समान ही ज्ञान में तारी के धार्मिक अधिपत्य का संवेधानिक रूप ने स्तन हो गया और अनुपनीत तारी ब्रह्म की ध्रेणी में आ गई।^{११९}

अनुपनीत तारी की धार्मिक श्रियाएँ :

जब जन साधारण तो उक्त नम्य का बोध होता है, तो साधारणतया सभी के मन में यह विचार उठने है कि क्या अनुपनीत तय यत्नान्तराय से बञ्चित नारी कोई धार्मिक-श्रियाएँ करनी थी या नारी जीवन में धार्मिक प्रवृत्तियों का विधान अभाव हो गया था ?

उक्त प्रश्न का उत्तर तत्कालीन-भाहित्य में पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। उपाहरण-स्वल्प आगम-भाहित्य से ज्ञान होता है कि बौद्ध भिक्षुणा-गण के प्रादुर्भाव के पूर्व भी तारिया के जीवन में अनेक प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। इन प्रवृत्तियों में अग्नि चद्रमा, सूर्य तथा अन्य अनेक देवताओं की पूजा एवं यदना करना नारी के घाटा पर जाकर जल में डुबती लगाना आधे सिर का मुण्डन कराना पृथ्वा पर सोना, रात्रि भोजन का त्याग आदि प्रमुख थी।^{१२०} निम्नी स्वजन के दिवंगत हो जाने पर गीले वस्त्र

११९ The Prohibition of Upanayana amounted to spiritual disfranchisement of women and produced a disastrous effect upon their general position in society. It reduced them to the status of Sudras.

—The Position of Women in Hindu Civilization p. 304

१२० अग्नि चन्द्र च सूर्य च देवता च नमस्तिह ।

नशीनित्यानि यत्स्वान उदक आश्यामिह ॥

देहवतसमाश्राना मन्द भोमस्य आलिङ्गि ।

हमाय सद्य कप्येमि रति मत्त न मुञ्चह ॥

एव गाले केशा को धारण कर धामिन् व्यक्ति के पास जाना भी स्त्रिया को धार्मिक प्रवृत्ति थी।^{१२} जनागमा से इस प्रकार का धार्मिक प्रवृत्तिया को विशद जानकारी प्राप्त होता है। जैन युग में स्त्रिया जिन्हा विशेष मनोरथ का पूर्ति कहतु धामिन् देवी देवताओं का पूजा किया करती थी। इनमें नाग भूत यक्ष इन्द्र मरु, रुद्र, शिव वैष्णव प्रमुख थे।^{१३} धना साधवाह को पत्नी सन्तान प्राप्ति रूप मनोरथ को प्राप्त करने की दृष्टि से उक्त देवताओं के पास गई थी। इसी प्रकार अब भी अनेक उल्लेख मिलने हैं।^{१४} उक्त देवताओं की पूजा स्त्रिया विशेष विधि से करना थी। वपन्ने पुत्ररिणी में स्नान करती थी। तत्पश्चात् त्रिक्रम करके उसी पुत्ररिणी से कमल त्रेकर गौरी साड़ी का ही पहने कमल निकटना या तथा पुष्प वस्त्र गंध माल्य आदि वस्तुओं का ग्रहण करती थी।^{१५} फिर अपने गृह देवता के पास जाकर आलोचनापूजन प्रणाम करता थी। तत्पश्चात् राम में बना याहू से आगध्य प्रतिमा का भाजन कर कम पर जलधारा छाडती थी। उसके बाद उसको सुकुमाल सुगन्धन वस्त्र में ढाडकर कम पर बहुमूल्य वस्त्र मान्य गंध चूर्ण आदि चढाती था तथा धूपबत्ता जताती था। इन सब क्रियाओं का करने के पश्चात् घुटने टङ्कर एवं अञ्जलि दाँधकर अपने मनोरथ का प्राप्ति के हेतु प्रार्थना करती थी।

१२१ नत्ता म भन विवा मवावा काङ्कुता । तनाह अस्त्रत्वा अन्वेया
धूमङ्कुता जिवा जिम्मा ति ।

—उ० १० ८८

१२२ जाइ इमाइ रायणि स्व नयरस्म वांवा नागाणि ग भूयाणि ॥
गकाणि य हाणि य स्त्राणि य रुद्राणि य विवाणि य वषपणाणि ॥

—नाया० १११४२

१२३ विवाग० ११७१-७३ ११८१-१२२

१२४ पुत्ररिणि आगाह्वा ॥ हाया कपवल्किम्मा उल्परडमाडिया जाइ तरथ
उप्पलाइ जाव म समपत्ता निण्डइ त पप्पवत्तगधम ॥ यत्त ॥

—नाया० ११२४२

१२५ जणामव नागधरए आलाए पणाम करइ पडिमाओ लोमन्त्येण

करता, पचशाला का उत्खनन नष्ट करना आदि प्रमुख थी।^{१२८} उक्त सभी प्रवृत्तियाँ नारायण गृहस्थाश्रम में उपामिका के रूप में रहकर करती थी।

धार्मिक व्यक्तियों का प्रति सम्मान

आश्रम युग में गृहस्थाश्रम में स्थित नर का अपेक्षा नारी धर्म में जो अधिक उत्साह दिखाती थी उसका प्रधान कारण नारी का धर्म के प्रति असीम प्रेम था जो साथ ही समाज की नारी में इस प्रकार की भावना करता था। वह नात्व की शिक्षा में यह भी सिखाया जाता था कि नारी पति के पूज्य व्यक्तियों का उचित सम्मान करे। नारी सभी शिक्षा के अनुसार धार्मिक-व्यक्तियों की भिक्षा आदि देने में महत्वपूर्ण योग देती थी। सुप्रिया नामक उपासिका ने एक भिक्षु को अपना जूँघ या भ्रम काटकर दासों द्वारा भिन्नवाया था।^{१२९} विमान वस्तु में नारी द्वारा धार्मिक व्यक्तियों का दिया गया विभिन्न प्रकार के दानों की चर्चा उपलब्ध है।

जैनागमा में भी नारी द्वारा धार्मिक-व्यक्तियों के प्रति किया गया उदार दानहार की यत्र-तत्र चर्चा की गई है। यदि कोई नारी किसी धार्मिक-व्यक्ति के प्रति उचित कृत्य या पालन नहीं करती थी तो उसे उसका दण्ड भुगाना पड़ता था। जत्र ब्राह्मण-पत्नी नागथी ने एक साधु की प्राणवानर आहार लिया तो ब्राह्मण ने नागथी का दण्ड-स्वरूप मागपात्र कर घर से निकाल दिया।^{१३०} इसी प्रकार जब

१२८ चानुर्द्धनि पञ्चकानि या च पञ्चमस्य द्रुमाः ।

पाटिगारिषयस्य च दृष्टमभागत ॥

उपागप उपागमिस्त सता मानसु सवुता ।

—विमा० १।१५।१२६-१२७ परी० २।७।३१-३२

समुत्त० १।०६-११०

१२९ ॥ सा भत पतिरूप माह पटिस्मुगित्वा न हगगय्य ति । पोत्थनिक गहत्वा ऊहमम उवति वा दामिथा अगमि—हन् ज इम मस सम्पादेत्ता अमुकस्मि विचार निकसु गिलाना तस्म दजाहि ।

—मग्गव० ५० २३४

१३० नामा० २।।६।११३

द्रौपदा ने धार्मिक व्यक्ति का रूढ़ ता उचित सम्मान नहीं दिया तो गारुड ने उससे बदला लेने का ठान ली तथा अश्वत्थर पाश पशनाम राजा का उमथ अपहरण के लिए उन्माया।^{१२१} तात्पर्य यह कि आगम-काठ म समाज स्त्रियां से यह अपमान करता था कि वे धार्मिक व्यक्तियों के प्रति उचित आचरण करें। इसका कारण यह था कि भिक्षु का भिक्षा आदि दान न केवल पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक प्राप्त होते थे। स्त्रियों भी सामान्यतया समाज की इच्छा के अनुरूप ही व्यवहार करती थीं। धार्मिक-व्यक्तियों द्वारा स्त्रियों के लिए प्रयुक्त भगवती ध्यायिता, उपासिता, धार्मिका एव धर्मप्रिया सम्बोधना से स्त्रियों के धार्मिक व्यवहार व स्वल्प का अनुमान लिया जा सकता है।^{१२२}

धार्मिक उत्सवों में उत्साह

धार्मिक-अवसर पर भी स्त्रियां पूर्ण उत्साह दिखाती थीं। पुत्री से लेकर वृद्धा तक सभी स्त्रियां धार्मिक-पुरुषों के दान के लिए जाती थीं। अधिक पया, कुत्र एव भी धार्मिक उत्सव थे जो सामान्यतया स्त्रियों के ही उत्सव माने जाते थे। इसका प्रमाण पद्यावली दली द्वारा अपने पति से नागमहोत्सव म सम्मिलित होने के लिये किया गया अनुरोध है। अनुरोध करते हुए राना न कहा था कि बल मेरा नाग महोत्सव है, आप मुझे उत्सव मनाने की आज्ञा प्रदान करें। साथ ही उसम आप भी सम्मिलित हों।^{१२३} उक्त वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय नाग महोत्सव स्त्रियों का धार्मिक-उत्सव माना जाता था।

१२१ अहा ण दावई पेवो मम ना आढाह जाव ना पज्जुवासइ । सय सल्लु मम दावईण प्थाए विप्पिय करेसए

—अन्ती २।१६।१२८

१२२ म भिक्खु हरिष एव वड्डज्जा भगवई ति वा माधिम नि वा उपासिए ति वा धम्मिए ति वा धम्मणिए नि वा

—आवा० २।४।१ सू० ३५७

१२३ एव सल्लु मामो म मम कल्ल मागवन्नए भवित्सइ । स इच्छामि ण सामा ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आगम ज्ञान में नारी का धार्मिक-उत्सवों में जा उत्साह था, उसका मूलकारण धार्मिक नारियाँ के प्रति सामाजिक व्यक्तियों का आमाह्वान था। गृहस्थ-जीवन में रहकर धर्माविरण करने की इच्छा नारी को सामाजिक व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त थी। उस समय समान ऐसे परिवारों का सम्मान की दृष्टि संदेष्टा था जिसका नारी-धर्म धार्मिक होना था। बौद्ध-युग के प्रारम्भ में अलक्षित नारी के धार्मिक विश्वास एवं उत्साह पर ताने मार जाते थे तथा विरोध भी प्रकट किया जाता था। उदाहरणस्वरूप मल्लिका का बुद्ध, धर्म एवं सध में भक्ति दम्बर प्रसेनजित् ने उसे ताना मारा किन्तु मल्लिका पर उस ताने का कोई असर नहीं हुआ।^{११४} इसी प्रकार धान राजानि ब्राह्मणों की बुद्ध, धर्म एवं सध में असीम श्रद्धा देखकर सगरव (तदन ब्राह्मण विद्वान्) ने उसे दुनकारा था किन्तु वह भा अपने धार्मिक विश्वास से लगी नहीं।^{११५} इस प्रकार के विरोध का मूलकारण सिद्धान्त भेद रहता था। सारांश यह कि बौद्ध-युग में न केवल नारी धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि ही लेती थी अपितु अपने धार्मिक विश्वासों एवं प्रवृत्तियों पर दृढ़ भी रहती थी।

जैन-युग तन् गृहस्थ नारी के धार्मिक उत्साह एवं विश्वास की सराहना ही प्रायः देगी जाती थी।

उक्त समस्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि आगम कालीन नारियाँ धार्मिक प्रवृत्तियों को विश्वास एवं उत्साह के साथ करती थी।

तुभ्यं अभ्युदाया समाणा नागजत्रयं धर्मिताम् । तु भविष्यसाम् ।
मम नागजत्रयानि समाप्तरम् ।

—नाया० १।८।७३

१३४ मज्झिम० २।३५४

१३५ ज० २।४८२ ४८३

उपसहार

पुत्री
विवाह
पुत्रवधू
गृहपत्नी
जननी
विधवा
परिवारिका
मणिका ११ व वेद्या
भिक्षुणी

गन पृष्ठा में बौद्ध एवं जैन-आगमों के आधार पर नाग जीवन का लगभग एक हजार वर्षों का जो चित्र उपस्थित किया गया है वह भारतीय-संस्कृति का अभी तक उपमित अंग रहा है। उस प्रश्न में वर्णित नारी-जीवन का सिद्धान्तोन्मूलन करने से जान होता है कि वैदिक कालीन नारी-जीवन का विरसित रूप चिन्वालय तक नहीं रहा तथा तथा उत्तर वैदिक-काल में नारियाँ का स्थिति दयनीय हो गई थी। न केवल उह धार्मिक कृत्या (यज्ञ वेद मन्त्रोच्चारण आदि) को सम्पन्न करने के अधिकार में ही वंचित किया गया था अपितु उन पर अन्य अनक वचन भी लगाये गये थे जिसके कारण उनका धार्मिक सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो गया था। फलतः स्त्रियाँ का अधःपतन प्रारम्भ हो गया था।

बौद्ध-युग के आने आते स्त्रियाँ की अवस्था में अत्यधिक दयनीयता आ गई थी। यद्यपि बुद्ध ने नर एवं नारी के धार्मिक-समानाधिकार की चर्चा ही नहीं की अपितु नारा की उत्पत्ति का यज्ञ-तंत्र विरोध भी किया था किन्तु समाज पर इसका प्रभाव नगण्य ही रहा क्योंकि बुद्ध ने उक्त समानाधिकार का चर्चासिद्धान्त देने का अवसर स्त्रीधारकी किन्तु उस प्रयोगात्मक रूप देने में किंचित् भी उत्साह नहीं दिखाया। इस प्रकार का वातावरण बुद्ध द्वारा भिक्षु-संघ की स्थापना के लगभग ५ वर्ष बाद तक बना रहा। अतः सिद्धान्त प्राप्त धार्मिक-समानाधिकार के प्रयोगात्मक रूप की प्राप्ति के उद्देश्य से महाप्रजापती गान्धारी ने अन्य नारियों के साथ श्रान्तिकारा कदम उठाया। यद्यपि मोक्षमार्ग को हम कृत्य में पड़े दो बार निराश होना पड़ा था किन्तु धार्मिक आनन्द के सङ्ग्रह से हमने बुद्ध द्वारा भिक्षु-संघ की स्थापना करवाते

सफलता प्राप्त कर ली। भिक्षुणी सघ की स्थापना के बाद उससे नारी समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हो उठा।

पुत्री :

वैदिक युग में पुत्री की अवस्था अत्यन्त उन्नत थी। यह ठीक है कि उस समय पुत्र्य मन्त्रान की ही कामना की जाता था किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पुत्री को धृष्टा की दृष्टि से देखा जाता था। पुत्र प्राप्ति का कारण तत्कालीन सामरिक वातावरण ही था। कालांतर में परिस्थितियाँ बदली और पुत्र प्राप्ति के साथ धार्मिक दृष्टिकोण भी सम्बद्ध हो गया। पुत्र को पितृ ऋण से मुक्तिदाता एवं पुत्रात्मक नश्वर का प्राप्ति कहा जाने लगा तथा कुछ समय बाद पुत्र प्राप्ति ही पारलौकिक सुख एवं शान्ति के लिए मूठ कारण माना जाने लगा। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति की उत्तरात्तर अधिनाधिन धार्मिक महत्त्व दिया गया जो कि पुत्री के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। पुत्री उत्तरोत्तर उपेक्षा की अधिकाधिक पात्र बनती गई तथा कठिन से कठिन विवाहसम्बन्धी धार्मिक नियमों से बंधना गई। फलस्वरूप बौद्ध युग के प्रारम्भिक काल तक पुत्री का जन्म वष्टुदायक माना जाने लगा क्योंकि उस समय समाज में पुत्र के प्रति अनुराग एवं पुत्री के प्रति विराग का भाव अपनी चरम सीमा तक पहुँचाया था।

बुद्ध ने उक्त मेधाव की जाइ को पाटने का प्रयत्न किया। उन्होंने न तो पुत्र प्राप्ति का धार्मिक महत्त्व प्रदान किया और न ही नश्वर के अल्पायु विवाह को अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य बताया। परिणामतः समाज में पुत्र-पुत्री के प्रति अनुराग विराग की भावना समाप्त होने लगी। जैन युग तक उक्त भावना की पूर्ण समाप्ति हो गई। अतः समय ने पलंग खाया और नया का जन्म स्वेद की अपेक्षा रूप का विषय बन गया।

यद्यपि आगम-काल में नयाका को पिता की सम्पत्ति पर वैधार्मिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं था किन्तु परिवार के सभी सदस्यों के

अपरिमित स्नान के कारण उन्हें इस अपिशारहीनता का अनुभव ही नहीं हो पाता था। उनका वात्सल्य-सर्वतन्त्रस्वभाव रूप से व्यतीत होता था। सामाजिक दृष्टि ने क्या जो पवित्र माना जाता था, उनक साथ अनैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति को प्राण-दण्ड तक दिया जाता था।

विवाह

आगम शास्त्र में विवाह के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पुत्र प्राप्ति की भांति यदिय-सम्पत्ति में विवाह को भी उत्तरात्तर अधिकाधिक धार्मिक महत्त्व दिया गया था। किन्तु बुद्ध ने धार्मिक उत्थान की प्राप्ति के लिए विवाह का त्याग्य बतलाया। कारण, उनका धर्म शुद्ध भ्रष्टाचार के ऊपर आधारित था। फलतः विवाह उनके अनुयायियों में अनिवार्य धार्मिक कृत्य न रहकर ऐच्छिक-पारिवारिक-कृत्य बन गया। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने क्या के अन्त्यायु विवाह को उसका दुर्भाग्य बतलाया। परिणामस्वरूप भन्या के अन्त्यायु विवाह का प्रचलन समाप्त हो गया तथा जैन युग में भोग करने में समय क्या था ही विवाह किया जान लगा।

विवाह के इस परिवर्तित दृष्टिकोण से कन्याओं में स्वाभिमान की भावना का उत्पन्न हुआ। अतः उनके लिए यह परिश्रम निमन्त्रण बन्धान सिद्ध हुआ किन्तु नववधू के रूप में स्थित नारी-समाज के लिए विवाह का उक्त परिवर्तित दृष्टिकोण एक अभिशाप बन गया। कारण, अब विवाह एवं विवाह विच्छेद धार्मिक-कृत्य एवं धार्मिक अपराध न रह जाने के कारण, पुरुष-वगैरह औरजिम परिस्थिति में चान्ता था अपना नववधू को छोड़कर उसे मरने के लिए समझाया बनाने पर प्रवृत्त हो जाता था।

ऐच्छिक-पारिवारिक-कृत्य हो जाने से विवाहसम्बन्धी कमराष्ट्र की भाँति परिसमाप्ति हो गई। अब व्यक्ति अपने पुत्र के विवाह के हेतु उपयुक्त क्या को ले आता था अथवा लक्ष्मी का पिता उसे उपयुक्त

भी उत्तेजित मित्रता है किन्तु ऐसी परिस्थिति उस समय आती थी जब सास तथा ससुर में कोई एव होता था ।

गृहपत्नी

आगम-युगीन गृहपत्नी की अवस्था अधिक उन्नत हो गई थी । कारण, एव ओर तो वह पति के समान गृहस्थाश्रम में रहकर भी धर्माचरण का अधिकार प्राप्त हो गया था, तथा दूसरी ओर पत्नी को उचित सम्मान एवं प्रभुत्व देना पति का आवश्यक अस्तव्यव निर्धारित किया जा चुका था । इस नवीन प्रभुतापूर्ण सदस्यता का उत्तम नारियाँ ने सदुपयोग किया और वे पति के साथ अपना भी सामाजिक एवं घासिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगीं किन्तु कुछ स्त्रियाँ न इस स्वतन्त्रता एवं प्रभुता का दुरुपयोग किया । उन्होंने पति का अति चरण करना घन चुगना आदि अनुचित कार्य प्रारम्भ कर दिए । फलतः बौद्ध-युगीन गृहपत्नी वगैरे उत्तम एवं अधम प्रकार में बंट गया । जैन युगीन पत्नी वगैरे इस प्रकार की विभिन्नता समाप्त-ही हो गई थी और सामान्यतया पत्नी पति के साथ मधुर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगी थी । बौद्ध युगीन पत्नी-वगैरे की उक्त अस्तव्यव्यवस्था का प्रमुख कारण पराधीनता से अचानक मिली स्वाधीनता ही थी, जो कि जन-युग तक जहाँ मसिद्ध अधिकार का रूप ले चुकी थी ।

पत्नी के अपराधों में पति का अतिचरण सबसे अधिक भयंकर अपराध माना जाता था और उसके दण्ड-स्वरूप पत्नी की हत्या तक कर दी जाती थी । जैन युग में भी अतिचरण अपराध को भयंकर ही माना जाता था और विभिन्न प्रकार की यातनाओं के साथ मृत्यु ही उसका दण्ड था । किन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि जैन युगीन पत्नी वगैरे में बौद्ध युगीन पत्नी-वगैरे की अपेक्षा अधिक शालीनता एवं स्थिरता आ गई थी ।

आगमकालीन समाज में सामान्यतया पति का ही पत्नी पर प्रभुत्व रहता था किन्तु ऐसे पुरुषों को, जो शिल्प एवं कला से विहीन

हाने के कारण जीविकोपाजन करने में समर्थ नहीं होने थे या अतिवृद्ध होते थे, अपनी पत्नी का प्रभुत्व स्थापित करना पड़ता था ।

चूँकि आगम-मालीन समाज में बहुपत्नीत्व प्रथा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी, अतः पत्नी वगैरे में सपत्नी-भूत उत्पत्ता का बाहुल्य था । पत्नी प्रायः अपनी मौना का हित चाहने की जगह उनके विनाश का ही प्रयास करती थी । इस प्रकार के उत्पत्ता का मूल कारण यह था कि पति का प्रिय पत्नी इस आशय में ग्रस्त रहता थी कि कहीं उसकी सौत उस शर्मपति प्रेम की एकाधिकारिणी में बन जाय जिससे उसके ऊपर अक्षरणा ही हुआ का पहाड़ टूट पड़े । इसके अनिश्चित पत्नी यह भी नहीं चाहती थी कि उसकी सौत मन्तानवती हो । कारण पति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति पर बध्या की अपेक्षा मन्तानवती विधवा के पुत्र का ही विधानिक अधिकार होता था । अतः पत्नी अपनी गमवती-सौत के गम के विनाश का भी प्रयास किया करता थी ।

पत्नी के अच्छे तथा बुरे कार्यों से उसका यश एवं अपयश परिवार के साथ-साथ समाज में भी फैलता था । अतः पत्नी का प्रत्येक कार्य करते समय परिवार एवं समाज के प्रति सतर्क रहना पड़ता था ।

जननी :

भारतीय-संस्कृति में प्रारम्भ से ही जननी का विशेष सम्मान दिया जाता रहा है । वैदिक-काल में तो उसे परमात्मा के रूप में देखा ही जाता था, मौर्यकाल में भी जब कि नारी को शूद्र के समकक्ष माना जाने लगा था, जननी को उचित सम्मान दिया जाता था ।

बौद्ध-युग में भी जननी के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित करने पर जोर दिया जाता था । यहाँ तक कि बुद्ध स्वयं जननी के निम्नाय प्रेम की सगहना करते थे । जैन युग में भी जननी पूज्य एवं सर्वाधिक आदरणीय-नारी थी । वह अपने पुत्र के संरक्षण में ही जीवन बिताता चाहती थी जब कि बौद्ध-युग में जननी को यदा कदा प्रव्रज्या लेने देखा जाता था । पुत्र के प्रव्रज्यासम्बन्धी समाचार से जननी ही सर्वाधिक

दुखी जानती थी तथा पन्नज्या जैसे मांगलिक-कार्यों में वह अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती थी।

मानवत्व पद की प्राप्ति को सामाजिक-नृष्टि ने अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। अतः तांत्रियों से नाना के अभाव में उसे प्राप्त करने के लिए नाना प्रयास करनी थी।

बौद्धागमों में यह आशय होता है कि उग समय समाज में माता के वध जैसे भयंकर पाप का अस्तित्व था। कारण, उग मातृ वध की वाग्म्यार विद्या की गई है। जैन युग तक इस भयंकर पाप में सुधार सा हो गया था।

यद्यपि बुद्ध ने सैद्धांतिक रूप से जननी का सेवा को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया था किंतु उसका प्रयोगात्मक रूप उमम ठीक भिन्न था। ऐसा प्रतीत होता है कि जननी की सेवा एवं सम्मान करने के विषय में बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, उसका सम्यक् गृहस्थाश्रम तक ही सीमित था, अथवा बुद्ध या उनके अनुयायी भिक्षु कभी भी किसी कुल-पुत्र को उसकी माता की दुखित करने वाली पन्नज्या के लिए उत्साहित न करते। जैन युग तक जननी की सेवा को अधिक प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया जाने लगा था।

विधवा :

विधवा हो जाने का उपरान्त भी नारी की अवस्था में सामान्यतया कोई अंतर नहीं माना था। उमम समय धान कटवाना, रंगान वस्त्र न पहनना मांगलिक कार्यों में उपस्थित न रहना आदि हीनविस्था-सूचक कार्य विधवा स्त्रियाँ के आवश्यक कृत्य नहीं थे और न ही सती हान की दारुण प्रथा का ही अस्तित्व था।

विधवा स्त्री के लिए विद्युक्त पति की सम्पत्ति, ज्ञानि-गुरु का सरक्षण या परपुरुष का ग्रहण जीवन यापन के प्रमुख साधन थे। कभी कभी उक्त ताना साधनों के अभाव में ही उग भिक्षुणी मध्य का ही अपने जीवनयापन का साधन बनाना था।

विधवाका का पुनर्विवाह समाज में मान्य नहीं था, तथा ऐसी विधवा स्त्रिया का जिनका पति मर जाना था, पुनर्विवाह नहीं होता था। आगम शास्त्र में नियोग जैसा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। वस्तुतः बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों में विवाह एवं सन्तान पति को प्रथम न मिलने से उस समय न तो विधवा सामाजिक धृष्टता की पात्र होती थी और न ही मन्तान शक्ति के हेतु पुनर्विवाह का नियोग प्रथा का अवनताना उत्तम माना जाता था।

यहाँ तब जिन स्त्रिया के विषय में कहा गया है वे पूर्णतया सामाजिक-नारियाँ थी, उनको प्रत्येक कार्य करते समय समाज का उचित ध्यान रखना होता था। चूँकि गिया द्वारा जाविरोपाजन करना हेतु समझा जाता था, अब उक्त सभा नारियाँ प्रायः स्वयं जीविरोपाजन का कार्य नहीं करती थी। वे पिता पति या पुत्र के आश्रित रहकर ही जीवनयापन करती थी। किन्तु उस समय कुछ ऐसी भी नियाँ थी जो जीविरोपाजन का कार्य स्वयं करती थी। इनमें कुछ तो निधनता से पीड़ित होने से ऐसा करना थी और कुछ मत्कालीन सामाजिक-न्यायका के कारण किसी सम्पन्न परिवार की सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकार से वंचित होने से ऐसा करती थी। चूँकि ऐसी स्त्रियाँ कुछ अज्ञान में सामाजिक नारियाँ के प्रतिकूल आचरण करती थी, अब इन्हें अर्ध-सामाजिक नारियाँ बनना अधिक उपयुक्त होगा। इनमें परिवारिक गणिका एवं वेश्याव्रत प्रमुख थे।

परिचारिका

परिचारिकाओं में दामिया का आश्रय था। ये प्रायः प्रत्येक सम्पन्न परिवार में रखा जाती थी। उन पर उनके स्वामी-भग का पूर्ण अधिकार होता था और जब वे स्वामी से दामनता से मुक्ति प्राप्त करती थी तब मुक्त समझी जाती थी। स्त्रिया चार प्रकार में दामियाँ बन जाती थी—दासा की कुल्लि में जन्म लेने से किसी से खरीदी जाने पर, प्रतिकूल परिस्थिति से स्वयं दासत्व का स्वीकार करने पर तथा युद्धक्षेत्र में बंदी हो जाने पर।

दासियों का कार्य गृहपत्नी की आत्मानुसार उमरे प्रत्येक कार्य में सहयोग करना था किन्तु वहाँ वहाँ कायविशेष के लिए भी दासी रखी जाती थी। ऐसी दासियाँ या विशिष्ट सेवा दी जाती थी जैसे कुम्भदासी, प्रेषणकारिका आदि।

वैदिक-काल में दासियों से निम्न से निम्न कार्य कराए जाते थे। यद्यपि आगम युग में भी दासी से अधिक से अधिक कार्य कराने की प्रवृत्ति देखी जाती थी तथाकि उनकी स्थिति सामान्यतया उन्नत नहीं थी। दासी के प्रति उचित व्यवहार करना प्रत्येक नर-नारी का कर्तव्य ही था। किन्तु दामा अपने स्वामी से सदैव डरती थी। यदि दासी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति होता तो अब उसे तब तक भिक्षुणी नहीं बनाया जाता था जब तक यह दामना से मुक्त नहीं हो जाय। दासता से मुक्ति विशेष रूप से अवसर पर ही दी जाती थी तथा मुक्ति दत्ते समय स्वामी उसे स्नान कराना था।

शिशु के पालन के हेतु दाइयाँ रखी जाती थी। इनकी स्थिति दासी की समाना उन्नत होती थी। कुछ परिचारिकाएँ स्वामी के मनोरंजन का कार्य करती थी।

गणिका एवं वेश्या

आजकल सामान्यतया यह माना जाता है कि गणिका एवं वेश्या में कोई अन्तर नहीं है तथा वे दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। किन्तु आगमा से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग में वे अलग गणिका तथा वेश्या पथक् पथक् ही थीं अपितु उनमें उल्लेखनीय भेद भी था। गणिका गणराज्या की देव थी। गणराज्य की सामान्य सम्पत्ति होने से उसका गणिका कहा जाता था। उस सम्पत्ति का उपभोग प्रत्येक धनी-मानी व्यक्ति कर सकता था जब कि वेश्या शब्द ऐसी स्त्री का द्योतक था जो अपने शरीर के माध्यम से अपनी आज्ञाविका चलाती थी।

गणिका की नियुक्ति राजा की अनुमतिपूर्वक होती थी तथा उसे

राजकीय स्तर की स्त्री माना जाता था। उसका सभी गणराजा के साथ परत जैसा सम्बन्ध रहता था। अतः उसके पास अपरिमित वैभव होना स्वाभाविक था। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उसे यथेष्ट सम्मान दिया जाना था। उसके माघ सम्पन्न स्थापित करना मनुष्य के लिए गौरव का बान माना जाता था। वह अत्यधिक कामुक या निर्लज्ज न होने से जिस किसी व्यक्ति पर अपना जाल नहीं फैलाती थी। अतः बुद्ध ने उस भिक्षुणी बनाने में सदैव उत्साह दिखाया।

गणिताश्रम से विपरीत वेश्याशा का सम्पर्क जन माधारण से होता था तथा वह अपेक्षाकृत निर्धन एवं कामुक होती थी। अतः वे अवसर पाकर उचित-अनुचित सभी तराका से धन कमान का प्रयत्न करती थी। इसके अतिरिक्त अपने पारोक्षिक प्रसाधन से जन-साधारण को अपने ऊपर आकृष्ट करने का सतत प्रयत्न करती थी। इनसे कामुक घनावरण को प्रश्रय मिलता था। अतः प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए वेश्याओं का दृष्टिगोचर न होना आवश्यक था। इन्हें सरलता न भिक्षुणी नहीं बनाया जाता था। यदि शिमा वेश्या का भिक्षुणी बनने की उत्कण्ठ इच्छा रहती थी तो उसे भिक्षुणा बनने के पूर्व उपनिषा के रीति मन्त्रों से अपने उत्तम आचरण को प्रमाणित करना होता था।

इस प्रकार बौद्ध युग में गणिता एवं वेश्या पूजनया पूज्य-पूज्य थी। किन्तु जैन-युग में गणराज्या की समाप्ति के साथ ही साथ गणिका पद का आश भी समाप्त हो गया और गणिकाएँ राजाशा की रक्षक के रूप में रहने लगीं। उनका स्वनयना एवं प्रभुता का पूजनया हान हो गया। अब गणिका एवं वेश्यावर्गों का सम्मिश्रण-सा हो गया। प्राधान गणिका के आदर्श का इतना अवशेष रहा कि जैन युगीन गणिता राजकीय-स्तर की स्त्री मानी जाती थी तथा वह अथ गणिताशा (वेश्याशा) का नेतृत्व करती थी।

भिक्षुणी

बौद्ध-युग में हुई नारी-जगन की नयी श्रान्ति का प्रधान कारण

भिक्षुणी मघ की स्थापना था। प्राग्भ ॥ बुद्ध नागिया तो मघ में प्रवेश देने व पक्ष में नहीं थे। हमारा प्रधान कारण यह था कि वे सघ का ब्रह्म चय पाला करने का ग्यान बनाना चाहते थे तथा स्त्रिया का ब्रह्मचर्य के लिए घागर मानने थे। इसके साथ ही सब उम समय समाज एवं राज्य का छत्रछाया में होता था। अब नारी को प्रवेश देने पर संघ उत्तरी शीतलदा का बटिआम उत्तरदायित्व उठाने में असमर्थ था। किंतु नारिया में बुद्ध का इस नाति का अधिक ज्ञान तब पालन नहीं किया। पाच वर्ष बाद नारिया ने आनन्द की सहायता से मघ में प्रवेश पाने का उपक्रम किया। आनन्द ने नारिय डग में नारिया को सघ में प्रवेश देने का प्रस्ताव रखा। बुद्ध ने आनन्द के तर्कों में उत्तमकर अनिच्छा पूर्वक नागिया को मघ में प्रवेश की अनुमति दी। किंतु प्रवेश देने के पूर्व उहाँ नारिया को अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य बुद्ध ऐसे नियम बताये जिनमें उनका स्तर सघ में भी भिक्षु वग की तुलना में सदा के लिए निम्न हो गया। दूसरे शब्दों में उन नियमों का समन कर बुद्ध ने भिक्षुणी-मघ की प्रमुखता हमेशा के लिए भिक्षु-मघ को दे दी।

भिक्षुणी मघ का स्थापना का निमज्ज नारा समाज के प्रत्येक वय में अभूतपूर्व उत्साह में स्वागत हुआ और भिक्षुणिया की सत्ता बढ़ी किंतु समाज के बुद्ध मन्त्रियों का नारी का यह रूप नहीं सुहाया। उहाँ भिक्षुणिया का हसी उड़ायी तथा एकांत में अकेली पारर उन्हें रूपित भी किया। यद्यपि बुद्ध ने इसी घटनाओं को रोकने के लिए अनेक नियम बनाये किंतु नियम निर्माण के उपरान्त ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हुई ही, ऐसा कहना कठिन है। हाँ, जैन युगीन भिक्षुणियों को इस प्रकार के अत्याचारा एवं उपहासपूर्ण व्यवहारों की बौद्धों का सामना कम करना पड़ता था। इसका विवेक कारण यह था कि जैन युग तब सघ का ओर से ही भिक्षुणी के शील रक्षा का उचित प्रबंध किया जाने लगा था। अब जैन-युग में भिक्षुणी-वग एक दम निराश्रित नहीं रह गया था और न ही उन पर आसक्त होने वाले पुरुषों की ही आसानी से अवसर प्राप्त होता था। आचार्य, जो

कि मिथुनिया का मर्यादित होना था, उनका शील रक्षा के लिए उचित प्रबंध करना था। वह आवश्यकता हान पर नये नियमों का सज्जन भी करना था। मिथुनिया भी समाज की इनाई के रूप में हटा गई था तथा उनका यथेष्ट सम्मान करना समाज के सदस्य का सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक हो गया था।

इस प्रकार मिथुनी-संघ ने आगम-युगीन समाज का नारियाँ के मनाज़ को सन्त करन में पर्याप्त सहयोग दिया किन्तु जहाँ तक नारा शिष्या का प्रश्न है, मिथुनी-संघ की स्थापना से विपरीत बानावरण पैदा हो गया। यद्यपि यह रहता जाना है कि मिथुनी-संघ से नारा शिष्या का प्रथम मिला किन्तु ध्यानपूर्वक देखन से इसमें ठीक विपरीत निष्पत्ति पर ही पहुँचते हैं। अत्र कहा स्त्रियाँ शास्त्रीय शिक्षा की अधिस्तरिणी माना जाने लगी जो समाज से विरक्त रहती थी। फलतः समाज में रहकर जीवन-स्थापन करने की इच्छुक नारी स्वन अपन की शास्त्रीय शिक्षा के अयोग्य समझने लगी। वह उक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिथुनी-संघ की ही योग्य समझती थी। समाज भी इस दृष्टिकोण से कि शास्त्रीय शिक्षा मिथुनिया के लिए होना इष्ट है, सामाजिक-नारियाँ के लिए उसकी कोई व्यवस्था हो नहीं करता था।

किन्तु शिक्षा के अभाव में नारियाँ का जीवन नीरस नहीं था। वे प्रसाधन से अपन जीवन का सरस बनाया करता थी। प्रसाधन के लिए वस्त्र विलेपन माल्य एवं अलंकार मुख्य साधन थे। बौद्ध-युग में बाशी के बने तथा जैन-युग में चीन के बने वस्त्र प्रसाधन को श्रद्धा से अधिक उपयुक्त माने जाते थे। आन्ध्र प्रदेश में दय के लिए विलेपन का उपयोग किया जाता था। माल्याभरण सामान्य-नारी धारण करती थी जब कि अलंकाराभरण का प्रयोग केवल धनी-संघ की स्त्रियाँ ही करती थी। प्रसाधन के वर्णना में जाना जाता है कि उस समय नारियाँ कलात्मकता का अधिक महत्त्व देती थी।

परदा प्रथा का अभाव था किन्तु नारी की शील रक्षा की ओर समाज सतक रहता था। स्त्री को दूषित करने वाले पुरुष को कुठोर

यातनाप्राप्तक मृत्युदण्ड दिया जाता था। इस प्रकार के दण्ड से भिक्षु भिक्षुणिया मुक्त थी। अतः प्रारम्भ में कामुन-नारियाँ भिक्षु का एक कामुन पुरुष भिक्षुणिया को अपना कामवासना की तृप्ति का साधन बनाने का प्रयास करते थे।

सामान्यतया नारी जावन उत्तरोत्तर अधिक भयन बनता गया। श्रमणा के घम के साथ ही नारियाँ जय धार्मिक कृत्यों में भी उत्साह-पूर्वक भाग लेनी थी जिससे यह बात होता है कि भारतीय-नारी का धार्मिक-अधिकारो से वंचित किय जान पर भी वह अपने जीवन में किसी न किसी धार्मिक कृत्य का सदैव अपाया करती थी। तथ्य यह है कि भारतीय नारी सदैव धार्मिक विश्वास के विषय में पुरुष वर्ग से जागे रही है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध युग में भिक्षुणी संघ की स्थापना के अनन्तर समाज में उत्तर-वैदिक कालीन धार्मिक-ग्रन्थों में निहित नारा को पराधीनता में जकड़ने वाले नियमों के प्रति विद्रोह हुआ। अतः बौद्ध युगीन नारियाँ में अस्व-व्यस्यता पाई जाती थी किन्तु जैन युग तक उन नारियाँ से सम्बन्धित धार्मिक नियमों के प्रभाव में मदता आ जाने से उनमें स्थिरता आ गई थी।

माधार-ग्रन्थ-सूची

(क) मीद्व-ग्रन्थ •

- १ अङ्गुत्तर निकाय (चार भाग) — नागदा देवनागरी-पालि ग्रन्थमाला विहार १९६०
- २ अपदान (सुट्टक निकाय भाग २-७) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- ३ उज्जैन (सुट्टक निकाय, भाग १) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला, विहार, १९५९
- ४ सुट्टक पाठ (सुट्टक निकाय, भाग १) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- ५ सुत्तवग्ग — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- ६ जालक (दो भाग) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार, १९५६
- ७ जालक अट्टकथायुक् (६ भाग, रामन लिपि) — लन्दन, १८७७ १८७७
- ८ नावकट्टकथा (प्रथम भाग) — मारकोय नानपाठ कागरी १९५१
- ९ धरगाथा (सुट्टक निकाय, भाग २) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- १० धरगाथा (हिन्दी) — महाबोधि ममा मारनाय देवनागरी १९५५
- ११ धरगाथा (सुट्टक निकाय भाग २) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला, विहार १९५६
- १२ दाग निकाय (छान भाग) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५८
- १३ धम्मपद (सुट्टक निकाय भाग २) — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५६
- १४ परमपदापिना (धरगाथा का अट्टकथा) — Pali Text Society, London 1940
- १५ परमपदापिना (धरगाथा का अट्टकथा) — Pali Text Society London 1893
- १६ पाचित्तिय — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला विहार १९५८
- १७ पारागिक — नागदा देवनागरी-पालि-ग्रन्थमाला, विहार, १९५८

२५२ धौद और जन आगमा म नारी जीवन

- १८ पनयथु (सुद्ध निकाय, भाग २) नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार १९५९
- १९ मज्झिम निकाय (ज्ञान भाग)—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार १९५८
- २० महावग्ग—Bombay University Publication Bombay 1959
- २१ महावग्ग—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला विहार १९५९
- २२ मिच्छिद्वग्ग—Bombay University Publication, Bombay, 1960
- २३ विनयपिटकभा नाम समन्तपामादिका (दा भाग)—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार, १९५४ १९५५
- २४ विमानवग्ग (सुद्ध निकाय, भाग २)—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार, १९५९
- २५ सपुत्त निकाय (चार भाग)—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार, १९५६
- २६ सुत्तनिपात (सुद्ध निकाय, भाग १)—नाळ दा देवनागरी पालि प्रथमाला, विहार १९५६
- २७ समन्तपामादिका (रामन लिपि)—Pali Text Society, London
- २८ सुमग्गविल्लमिना दाघ निग्गय का अट्टकथा (ज्ञान भाग)—Pali Text Society London 1886 1942
- 29 Buddhist Discipline (३ Vols)—Sacred Books of the Buddhists London 1949 52
- 30 Psalms of the Sisters—Pali Text Society, London 1948

(स) जैन-ग्रन्थ •

- १ अष्टावक्रवार्त्तादमाभा—स० डा० पी० एल० घट्ट पूना १९३२
- २ अ तगन्दमाभा—स० डा० पी० एल० घट्ट पूना १९३२
- ३ आचारसूत्र (दा भाग)—श्री निद्वक्कसाहित्यप्रचारकमिति, धम्मई १९३५
- ४ उत्तराध्ययन सूत्र—वाडेवर एव वल, पूना १९५४
- ५ उपासकदमाग सूत्र—आचार्य श्री आर्यारामजनप्रकाशनमिति, दुधियाना, १९९८

- ६ आपनियुक्ति—आगमार्थ ममिति मग्गाना वग्गई १६१९
- ७ औपपत्तिक सूत्र—पत्ति भग्गाना वग्गोदाग मूग्न वि० म० १६६४
- ८ वपसूत्र—अवरवद् मग्गाना वग्गोदाग वि० म० १६६६
- ९ अमूद्राप प्रणप्ति—अन पुम्भवाद्धार वग्ग वग्गई १०२०
- १० आनाधमकथाद्धार (विवरण)—आ मिद्धवक्कमा विवरणवग्गमिति वग्गई—२ १९५१
- ११ दग्गाधुतस्सुत्र सूत्र—अन वग्गमाग्गाना वग्गी १८ ॥
- १२ नायाधम्मकहाओ—म० म० व० वग्ग पुन १६४०
- १३ निरायवल्हियाओ—म० डा० पा० म० वग्ग वग्ग १६ २
- १४ निशाधसूत्र (४ वग्गो म)—म मति पानोठ आगग १९५७—१६६०
- १५ विवन्निपुत्ति—अन पुम्भवाद्धार भग्गाना वग्गा अवरोवग्गार वग्गई १६१८
- १६ वुत्तकट्ट (आप्यसहित—६ वग्गो म)—आ माना अन सभा माव मग्ग १६३३ १९३८
- १७ भगवता सूत्र (४ वग्गो म)—
प्रथम द्वा वग्ग—अनागम प्रकागक मग्गा वग्ग वि० म० १६७४ १६७७
तृतीय वग्ग—अनागम विद्यापाठ अमग्गावा वि० म० १८८५
चतुर्थ वग्ग—अन माग्गिय प्रकागन द्वा अमग्गावा वि० म० १६८८
- १८ मूलागार (दो भाग)—मा० वि० अन वग्गमाग्ग वग्गई, वि० म० १६७७ १९८०
- १९ रायपमणइयसुत्त—गूज वग्ग रत्त-वग्गीय अमग्गावा वि० म० १६६४
- २० ववहारसुत्त—मा० जावराज वेल्हामाई मग्गा अमग्गावा १६२५
- २१ त्रिवागसुय—म० डा० पा० म० वग्ग पुन १६३५
- २२ सूयगड—म० डा० पा० म० वग्ग पुन १६२८
मीलाकावावुत्त टावा (४ वग्गो म) आ म वीग्ग अन पानोन्ध सोमा इग्ग रात्रका वि० म० १९९ १६६७
- २३ स्थानागमूत्र—सेठ माग्गेक्काल पुनीग्ग अमग्गावा १६५७

(ग) वैदिक-ग्रन्थ

- १ अथर्ववेद संहिता—स्वाध्याय मग्गल पाण्ढी १६५७
- २ आपस्तम्बधर्मसूत्र—वाम्ब गवन्मट मेटल बुक डिपो वाम्ब १८८२
- ३ अथर्ववेद-संहिता—स्वाध्याय मग्गल औष १९४०

२५८ बीड़ और उन आगमों में नारा जीवन

- ४ पतरय ब्राह्मण—आनन्दाश्रम संस्कृत प्रकाशित, पूना, १९३१
- ५ कौषातत्रयुपनिषद् संस्करण—अष्टादश उपनिषद् (भाग १), बंदि क संगीतन मंडल, पूना, १९५८
- ६ गोभिल गृह्यसूत्र—गृह्य प्रकाश भवन, मधुरापुर, मुजफ्फरपुर, १९३८
- ७ छान्दाग्य उपनिषद्—निगम सागर संस्करण, बम्बई, १९३०
- ८ जावातत्रयुपनिषद्—आनन्दाश्रम संस्कृत प्रकाशित, पूना
- ९ तैत्तिरीय ब्राह्मण (२ भागों में)—आनन्दाश्रम संस्कृत प्रकाशित, पूना १९३४ १९३८
- १० तैत्तिरीय संहिता—आध्याय मण्डल पाण्डे, १९५७
- ११ निरुक्त—समराज धोकृष्णराम श्रेष्ठ बम्बई, १९२५
- १२ पराशर गृह्यसूत्र—गृह्यसूत्राणि Leipzig, 1876
- १३ पराशर स्मृति—स्मृति सार (भाग २) ५ बकाश्वरी, कलकत्ता, १९५२
- १४ बृहदारण्यक उपनिषद्—निगम सागर संस्करण बम्बई १९००
- १५ चौधायन धर्मसूत्र—चौधवा संस्कृत सीरीज आफ, बनारसमिटी, १९३४
- १६ चौधायन स्मृति—स्मृतीना समुच्चय, आनन्दाश्रम संस्कृत प्रकाशित, पूना, १९२९
- १७ मनुस्मृति—निगम सागर प्रेस, बम्बई, १८८७
- १८ महाभारत (६ भागों में)—विजयाग प्रेस पूना, १९२९-१९३३
- १९ रामायण (चार भागों में)—मद्रास ला जनल प्रेस मद्रास, १९३३
- २० यजुर्वेद धर्मसूत्रम् संस्करण—श्री बंदिष्टमभाश्रम बम्बई संस्कृत गण प्रकाशित सोराज बम्बई १९१९
- २१ यजुर्वेद स्मृति संस्करण—स्मृति सार (भाग ३) ५ बकाश्वरी, कलकत्ता १९५२
- २२ वेदव्यास स्मृति संस्करण—स्मृतीना समुच्चय, आनन्दाश्रम संस्कृत प्रकाशित पूना
- २३ विष्णु स्मृति—विष्णु स्मृति भागान्तर, कलकत्ता, १८८१
- २४ शतपथ ब्राह्मण (दो भागों में)—अच्युत शंकरमाला कार्यालय, कागा, बि० सं० १९९४

(घ) सामान्य ग्रन्थ

(अ)

- १ भमरकोष—निगम सागर प्रेस मुम्बई १९१८
- २ भशाक क धर्मसूत्र—अच्युत शंकरमाला कार्यालय, कागा, ग० १९८०

- ३ भागम-युग का चैन दान—ममनि पानपीठ बागरा १९६६
- ४ निहास प्रयस (८० नवचन्द्र विद्यालकार)—परस्वती प्रकाशन मन्त्रि,
इलाहाबाद, १९४१
- ५ काममूत्रम् (वास्त्यायनप्रणाल)—धोमन्वा सस्कृत सोरीज आफिम
बाराणसी १९६४
- ६ जैन भागम साहित्य में आरुवाय समाज—डा० जयनीशचन्द्र जल धोमन्वा
विद्यामवन बाराणसी १९६५
- ७ धमगात्र का इतिहास—जे० पी० बी० बाग मन्त्रि समिति सूचना
विभाग उत्तरप्रदेश लखनऊ, १९६५
- ८ नाममाला—जन साहित्य प्रचारक कायात्र्य बम्बई और निर्वाण स० २४६३
- ९ निशाथ (एक अध्ययन)—प० इन्द्रमुक्त मालवगिया, स मति पानपीठ
बागरा, १९५६
- १० पादुम मन्त्र महर्षि—ग्राह्यत ग्रन्थ परिपद, बाराणसी, १९६२
- ११ ग्राधान भारत क कठामक विनाद—मिथी-प्रय रत्नाकर-कार्यालय
बम्बई १९५२
- १२ ग्राधान भारतीय सिन्धु पद्धति—डा० अनन्त सदागिब अलतकर, मन्त्रिगोर
एण्ड ब्रम्-बनारस १९५५
- १३ रघुवश—वीमन्वा सस्कृत सोरीज आफिम बनारससिटी १९२८
- १४ साधनाह—विहार राष्ट्रभाषा परिपद पन्ना १९५३
- १५ हलायुष कीर्त—स० जयगकर बोरी, प्रकाशन म्युरी सूचना विभाग
उत्तर प्रन्ग वि० स० २०१४
- १६ हिन्दुस्तान का पुराना सम्बन्ध—स० बनीप्रसाद मित्रुस्तान एण्डमी,
समुक्तप्राल, प्रयाग १९३१
- १७ हिन्दू परिचार सामासा—हरिदत्त शास्त्री बंगाल हिन्दी मन्त्र कलकत्ता
वि० स० २०११
- १८ हिन्दू मन्त्रार—ड० डा० राजवली पाण्डेय धोमन्वा विद्यामवन बाराणसी
१९५७

(व)

- 1 Buddhist India—by T W Rhys Davids Susil
Gupta (India) Private Ltd Calcutta, 1959
- 2 Early Buddhist Jurisprudence—by Durga Bhagwat
Oriental Book Agency, Poona, 1939

- 3 Encyclopaedia of Religion and Ethics (11 Vols)
New York, 1906-1931
- 4 Great Women of India—Advaita Ashrama, Mayavati,
Almora Himalayas 1953
- 5 Hindu Social Organization—by P N Prabhu, Popular
Book Depot, Bombay 1954
- 6 History of Jaina Monachism—S B Deo Poona 1956
- 7 Indian Education in Ancient and Later Times—by F E
Keay Oxford University Press 1943
- 8 Pali-English Dictionary—P T S, London, 1959
- 9 Position of Women In Hindu Law—by Dwarka Nath,
University of Calcutta 1913
- 10 The Position of Women in Hindu Civilization (3rd
Edition)—Motilal Banarasidass Varanasi 1962
- 11 Sanskrit-English Dictionary—Monier Williams,
Oxford 1956
- 12 Slavery In Ancient India—by Dev Raj Chandra
People's Publishing House New Delhi 1957
- 13 The Status of Women in Ancient India—by Indra,
Lahore 1940
- 14 Studies in the Bhagawati Sutra—by J C Sikdar,
Muzaffarpur 1964
- 15 Vedic Index of Names and Subjects (Two Vols)—
by Macdonell and Keith—Motilal Banarasidass
Varanasi, 1958
- 16 Women in Manu and His Seven Commentators—
by R M Das—Kanchana Publications, Varanasi, 1962
- 17 Women in the Sacred Laws—by Shakuntla Rao Shastri,
Bharatiya Vidya Bhavan Bombay, 1953
- 18 Women in the Vedic Age—by Shakuntla Rao Shastri,
Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1952
- 19 Women Under Primitive Buddhism—by Horner,
London 1930

अनुक्रमणिका

अ

अगुत्तर निकाय	११६
अगुलिमाल	११४
अगुठा	२१२
अगुक	२०८, २१९
अग्नि	१९, २२८
अग्निहीम	६४
अग्रज	२४
अक्षिरक्षती	१६५
अभासगान्धु	५९, १६७
अञ्जन	२०७
अञ्जनी	२०७
अटुकपा	१५, १५१
अट्टकामी	१५१
अणायससेन	४६
अधवयव	५, ३६, ११०
अनगरावस्था	११, २९
अनाय	६
अनिकरस्त	२१६
अनुजा	२४
अनुपमा	१७, ५१
अनुलाम	५७
अन्तगदन्ता	६५
अन्त पुर	२१६
अयतीथक	१८५
अपमान	२१२
अपराध	२२१
अपुत्रक	२६

अभयमाता	१५४
अभया	१५४
अभिरुपा	६६
अम्बपाली	५१, १४७, १४६, १५०, १५६, २१०, २११
अम्माघाई	१४४
अरिट्टममि	४७, १८४, १८५
अहत	१७८
अहत पल	२९
अल्कार	१६८, १६९
अल्काराभरण	१६६, २११
अविधवा	६२
अविवाहित	२२४
अशोक	४४
अश्वरथ	५५
अष्टाग-वत	२३०
असुयपदया	२१५, २१९

आ

आगम	११
आगम-युग	१४, १५
आगम माहित्य	११, ४६, ६५
आचार्य-भूत	२१३
आचार्य	१८६
आजीवक	४६, १५५, १६६
आजीविकोपाजन	१६६
आनन्द	१७८, १८५
आमरण	१६६
आमायन्ती	१३६

२५८ चौदह और जन आगमा में नारी-जीवन

आय	६ १३३	सपासिका	३०, ८६, १८५, २३१
आयसमा	६३, ६४		२३२
आवाह	४२, ४४	सपोसय	१७९ २३०
आवेला	२१०	सप्लवणा	३०
आधम	४२	सन्विरी	१५
आधम व्यवस्था	४१	समतोवष्टिक	२०६
आसुर विवाह	५२	सरच्छद	२१०
इ		शु	
इक्षु-दान	७७	श्रुवेद	२५ १९, ५८ ८४ ११६
इक्षु-कु	५८		१३२, १५६, १६३, १६४
इक्षु-रिका	६३	श्रुण	१३९
इक्षु	११६, २२६	श्रुण मुक्ति	७ ८६, १११
उ		श्रुण सिद्धा त	११
उग्र	६६ १२५	श्रुपभदव	१८४ १८५
उज्जिता	१४१	श्रुपि	७
उत्तर वदिक काल	८ २९ ३६	श्रुपिदासी	१७ ५० ६६ ६७, ८०, २१७
उत्तराधिकार	२७ २८	ए	
उत्तराधिकारिणी	२८	एकतोवष्टिक	२०६
उत्सव	३२	एकावला	२१३
उदकागोटी	१८१	वे	
उदयन	२२२	एतरेय ब्राह्मण	८
उद्योगी	२२४	ओ	
उपक	१९९	ओवकाक	५८ १०२
उपनयन	२६ ८५ १११ २२८	ओषनियुक्ति	१६८
उपनिपद्	४१ १३३	ओषपत्तिकिनी	८६ ६१
उपपाठक	२२३	ओषटचुम्बटा	८६, ६१
उपवास	२३०	क	
उपसम्पदा	१७९	ककण	२१३
उपाध्याय	१८६	कचुक	२०१, २०२
उपालि	१९६	कज्जन	२१२
उपासक	८६, १८५	कटिसून	२१३
उपासक-दाग	१०६		

कथा	२१३	कुणलोपचार	१५०
कष्टक्षेत्र	२२१	कुष्ण	२१८
कथा	५ ३१, ४३ ४६ ६४, ७४ २१४	कैयूर	२१२ २१३
कथा-शुक्	१८	केशपात्र	२१०
कविप्रवृत्तु	१२०, १७७	कसेयो	१४०
कमरबध	१८१ २०२ २०३	काकनदा	३१
कम्मकारी	८६ ८२	कोललग	१३८
कम्मरानीता	१३९	कोलराज	१५ १०२
कर्णारथ	१५२	कोनुक	६४ २०८
कला	३३ ३५ १५० १६६	कोनुककम	२०८
कला	४६ ५१	कौपीतिक उपनिषद्	११६
कलापाय	३३ १९८	कोशाम्पी	२५
कलिंग	१०७	कोहन घाई	५५
कान्ति	५६	कोटन-नामो	१३६ १३७
कामगात्र	१५०	क्षत्रिय	६५ १२६
कार्पापन	१५०	क्षत्रियकुमार	५७
काशी	१४२	क्षत्रियकुमारी	५७
काशी	१५१, १६६ २०३	क्षत्रिय वध	५२
काशी चान्न	२०६	ख	
काष्ठ फलक	३	क्षुब्धुत्तरा	३०
कुण्डल	२१२, २१३	क्षेमा	३०
कुण्डलकणी	२१२	खेल	१८
कुम्भनामो	१३९ १४०	घ	
कुमारिपञ्च	२१	गजसुकुमाल	२२, ६५
कुमारी	११५ १६८ २२४	गणतन्त्र	५२ १४६, १८६
कुल कथा	१६ ३३ ३४ २२१	गणना	१६६
कुलटा	२२४	गण राय	१४६
कुल दासी	७५ १३९	गणिका	४६ ५३, १३१ १४५ १६५ २४६
कुल-पुत्र	७४	गणिका गुण	१५०
कुल-स्त्री	१६ २२१	गणिका-वृत्ति	१४८
कुलानता	१६, ६३	गध	२२६
		गधव विवाह	४५

२६० बौद्ध और जैन आगमा में शारी-जीवन

गभ	७६ १५५ २२४	घर्षी	२०५
गर्भाधान	६ ११	चातुर्मासिक स्नान	३३
गार्गी	१९४	चादर	२०५
गोत	१४९	चापा	१०२, १६६
गरु	२२३	चिलात	२३ ५७
गुरुपम	१७६	चीन	२०१
गृहजामाया	२२, ४७	चीनागुक	२०३
गृहपति	८७	चोवर	१८१
गृहपत्नी	७७ ८३ १०६, २४२	चुनो	३१
ग स्वाधम	४१, १७२	चुल्लो दवी	५४
गृहिणी	१६५	चुल्लवग्ग	१७३ १७६ १८५ २०८
गद	१६ २१७	घुष	२०६
गैह्यासी	१३६	खेलना	२११
गात्र	४३ ५६	खामा	१८८
गोत्र रणित	५६	खोरीसमा	६३
गोप	१०४	खोल	२०२
गोत्रम	१२४ १४५		
गोत्रमी	१२० १७७ १८५	छ	
	घ	छत्र चामर	१५४
घरदामी	१३६ १३६	छात्राभिनी	८६
घा	२०५	ज	
घूषट	२१९	जमनी	११०, २१८, २४३
घोषा	१६३	जपद	१४६
	घ	जयती	२५ ३१
बधुहर	२०४	जल	८ ११
बनुविध मघ	१८५	जातक	१२१ २१२
चदन	२०५ २०६	जातक-जटुकया	५४
चाना	१८४	जातकम	९, ११
चाना	१२४	जाति	४३
चाना	२२८	जावाल्लि-उपनिषद्	४१
चम्पानगरी	१५४	जामाता	१७, १८०
चरभुन	६६	जार	१०५, १८३, २२४

त्रिउमात्र	१८६
त्रिपुस्त	४७, ६३, ६७ १५४
त्रिन-पूजा	५५
चावक	१०६
जोवन-यापन	१२२
जाविकावाजन	१३१
जशारी	६३
जन	१७३ १८५
जैन मा-यता	१८३
जन मणि	१२
जन-युग	१३ ४४, ५० ७० ११३
	१६५ १७० १८४, १८६ १८८,
	२०३ २०५ २१८ २२९ २३३
जन विनय	१८८
जन सध	१८६
जनागम १६, २७ ३४ ३६ ५०, ६४	
	७८ ८३ १३७ १६६
जनागम काल	६३
जाति लासी	१३६ २४०
जयपुर	८२
	ट
टीका मान्दिय	४६
	त
तपण	॥
तलाक	६७
तिरोट वृष्ट	२०५
तीथकर	१८३
ततलिपुत्र	१६, ५१ १४४
तल	२०५
तत्तिरीय-सहिता	७, १३३
थावच्चा	३०

थरगाथा	२०
थेरीमाथा १५ २७ ६५ १३९ २२६	
	द
दत्त	१६ ५१
दस्य	१३३
दस्युराज	२३ ५७
दहज	६४
दाई	१३४ १४४
दास्यत्व जीवन	१०३ १०४
दायग्रज	२६ ११८
दाम	१३२
दामता	३४३
दाम प्रथा	१३१
दासा ७८ ८९, ९१, १३२ १३४	
दासी-नरती	१३५
दासा-गुन	१३६
दामी भाषा	६२
दासीसमा	९३ ९६
दीप निकाय	२० ५८ ६७
दुकूलवृत्त	२०५
दुराचारिणी	१००
दुस्य	२०२
दूगी वम	१४१
दय	७
दयता	२२६
दवदत्ता १६ १५१ १५४ २१७	
देवर	७३
देवान-दा	२११
दुपद	५४
द्रोपनी	५४ २३२
द्रोपनी पाण्डव	

प्र

पत्रागटा	८६ ६२
पनरकीना	८६
पत्रादप	१०६
पनिन	१०४
पदा	२३ ७१७ ७२६
पम	११ ४३३
पमदिना	२३२
पमरुति	११०
पममूत्र	१११, २१६, ७२३
पामप्रधानि	२३३
पामागार	८२
पामिनी	७११
पामिक प्रधिकार	८६ २२७
पामिक उगव	२३२
पामिक-नरम	४६
पामिक प्रवृत्ति	२२६
पामिक-अपविष्ट	२२६, २३१, २३२
पामिक गिना	२६
पामिका	२३२
पुन	२०६
पुनउरती	२२०
पुनजाहता	१३६

म

मकुलविता	१०४
मकुलमाता	१२७
मगर रटाक	२३
मनद	२६, ७३
मन-पामो	६२
मन-माता	१०४
मन्दा	६६
मन्त्रोचूष	२०७

मन्त्रोचूष

मन्त्र	२९, ३९
मन्त्रक	८, ११
मन्त्रपु	७०
मन्त्र	११६ २७६
मन्त्रोचूष	२३६
मन्त्रोचूष	१०६ २३१
मन्त्रोचूष	३२ ४४ ६० १४१
मन्त्रोचूष	२०३, २१८
मन्त्रोचूष	२३२
मन्त्रोचूष	२६, ३६, ७७ १७२, १८०,

मन्त्रोचूष	१७७ ७२१
मन्त्रोचूष	७०
मन्त्रोचूष	१६३
मन्त्रोचूष	८३
मन्त्रोचूष	१२६ १२८
मन्त्रोचूष	२१४
मन्त्रोचूष	२१२ २१३
मन्त्रोचूष	१४६
मन्त्रोचूष	१४७
मन्त्रोचूष	२१४
मन्त्रोचूष	१२०, १७७

प

पंचगील	२२१
पन्मानरव	१०६
पटका	२०२ २०३
पटवामिनी	८९ ६०
पटापारा	१२४, १२४
पट्टक	३३
पण्डिता	१६८
पति	३६ ६८ ७४, ८० ८७ ६९
	१०१, १७२, २१६ २२२

पति-कुल	६, ३५, ७९
पति हीन	११६
पत्नी	४० ४१ ५६ ६५ ७६ ८० ८४, ८७ ८६ ९६ १०१, २१८
पत्नीहीन	४०
पयनाभ	२३२
पयावती	१४४, १५४, २३२
परमा प्रया	२१४
परपुरुष	६५ १०० १२५, २२४
परप्रेयिका	१४१
परार्णव	८
परिचारिका	१३१, २४५
परिवार	१०८
परिव्राजक	१०२
परिव्राजिका	१८८
पाणिग्रहण	५६ ६४
पाणिनि	२१५ २१६
पाराजिक	१४ ४६
पादधनाथ	१८४, १८५
पालक	२१३
पालकी	१५३
पारदारिक	२२१
पिह	८, ११
पिण्डनिमुषित	१३८
पितर	८
पिता	७ २७ ५६
पित ऋण	७, ११ ४० ४१ १११ १७२
पितृ-कुल	६ ७९
पुसत्रन	६ ११
पुत्र ६ ७ २७, ५० ११२ १९८, २२५	
पुत्र प्राप्ति	११

पुत्र वधू	७३ २१७ २४१
पुत्रस्नेह	११५
पुता	१४
पुत्री	५ २१, २९ ३७ १८० १८८, २१६ २२६ २३८
पुम्	७ ११
पुनर्विवाह	१२६
पुरुष	२६ ४१ १७६ १८७ २२१
पुरुष वग	२२०
पुरुष सन्तान	५
पुरोहित	२६
पुष्करिणी	२२६
पुण्य	२२६
पुण्यबूला	१८४
पुण्यवती	७६
पुण्याभरण	२१०
पुण्यतन्त्री	१६, ११७
पूजा	२२८ २२६
पूजन	११६
पतुक् सम्पत्ति	२६
पैशाच विवाह	५७
पोट्टिला	१६ ६८ २१७
पोष्य	८४
पोत्र	७
प्रजा	७ ३९
प्रतिमा	२२९
प्रशुम्भ	३१
प्रतिलोभ	५७
प्रवर्तिनी	१८७
प्रवारणा	१७६
प्रत्र-या	१४, २४ १७३, १८७
प्रसाधन	१९८

२६६ शोध और दीन भागमों में नारी-जीवन

मुष्टक	१०३	रुद्राक्ष	१०८, १२०, १४३
मुगम्मान	२१४	रत्न गुा	१२०
मुद्राविका	८९, ६२	रघु	१४२
मूत्र	१२	राज्य विचार	६३
मुगारमागा	२१८	राजकुल	१४०, १४३
मुमावशा	२४	राजगण	१४८
मुताविका	११९	राजा	१०६, २१६ २२२
मैठो	२०६	राजोमगा	४३
ममला	२१२ २१३	राजि मोरन	२२८
मपकुमार	४६, १३७	राजो	२१०
मधाविनी	१९८	राजावत ८ ४१, ५१ ६० १२२, १४०	२१५, २१६ २१६
मिश्री	१६४	राहुम	११८
मैथुन	११	राहुन-मागा	१७५
मनसि	२०७	रा	२२९
		रा	१९६
मन	११६, २२९	रैपती	६८, १०७, १४०
मन ७ ४० ६१, ८५ २१५		रागा-वरा	२०५
मगाविकार	४०	रा, गो	८२
मगाविकारी	२२७		
मम यमी	५८		
मवनिवा	२१६	सङ्का	१८
मग	१४५	सङ्का	१८
मुष्ट	२१५	सगा रा	२०९
मवक	६	सिद्धविशुमार	१५७
मुवनी	६, २१४	सिद्धी	२६ २२२
मौवनावस्था	१८, ६१	सुयक-मुगा	१०२
		सगा	१६६
		सेप	२०७
रग	२००	सोम-वृण	२०५
रक्त घटन	२०६	सोम-पुष्प	२०५
रक्तसाव	१८१	सामुगा	१९३
रक्त	१५८	सङ्का-मोम	१८१

ख

खग	५६
खम-साहित्य	५८
खमिरा	५६
खमिज	१४६
खटसक	२१०
खयकसमा	६३
खयू	३९, ६१, ७४
खन्दना	२२८
खभ्या	१०६, १११, ११५ १२४
खर	३९ ४६, ६२, ६४
खर पग	४३ ५०
खर-माला	५३
खर-यात्रा	४५
खयगठ	३२
खयवास्त	१७६
खलय	२१३
खलत्र	१६ ६२ २६
खलवामरण	१६६, २०३
खाय	१४९
खानप्रस्थ	१७२
खाराणसी	१५१
खारख	४३
खालुख	२१८
खिलम	५६
खिलान	१६७
खिषवा	७७ ११८ २२४ २४४
खिषि-विधान	६४
खिषुषिक	२०६
खिषति	२१५
खिमला	१६४
खिमानवरधु	२३१

खिलास	१५०
खिलेपन	१६६ २०५
खिलेपनामरण	१६६ २०५
खिलदन	६७
खिलानसुय	११७
खिवाह	८ ६ १२, ३६, ४२ ८५ १८०, १९५, २१५ २३९
खिवाह-वय	६१
खिवाह-विच्छेद	६७
खिशेषक	२०८
खिस्वारा	१६३
खिष्णु-स्मृति	१२२
खुत्ति-ओडिनी	१३१
खुहस्पतिस्त	२२२
खेडूय	२१२
खेद	८५
खेदव्यासस्मृति	१२२
खेदया	१३१ १४५ १५९, १६० २२४, २४६
खेदया गमन	१६४
खेदया-वृत्ति	१६४
खेसिया घर	१६९
खेसी	१६०
खेस	१६०
खेसी	१६०
खेदिक-काल	५ २६ ४२ ५० ५८ ८४
खेदिक-मुग	२६ ११०
खेदिक-संस्कृति	३६ ४२ २२०
खेदिक-माहिश्य	४२, १७२
खेदिक	१०६ १४२
खेदिकी	११७
खेद	१६८

२९४ बौद्ध और जन आधर्मों में नारी जीवन

प्रवेनप्रिगु	१० ३९ २३३
प्रारिषत्ता	६४ २२३
प्रियवराणा	११६
प्रानिमान	२० ६४
प्रियवराणिना	१४१
प्रयत्नाकारी	१३६
प्रोदिनगतिना	१०५, १०३

य

य पुमती	१८४
यलि कम	७२६
यतिन	६
यहृगतिग	६६
यहृगतीरव	९६, १०६
याल-विषवा	११६
यामावस्था	१८, ९१
यामुरािका	२१३
यिम्बिगार	१४७
यामक	७६
मुद्ध	१०, ११ ३१ ८६, १०६
	१२०, १२२ १२३ १५६, १७०
	१७३, १७४ १७६, १७७,
	१८४, १८५ १८८, २१७
	२१८, २२०, २१०, २३३
मुद्धग	१७५
बौद्ध धर्म	७७
बौद्ध मिगु	१२
बौद्ध-मुग	१३, २७ ४२ ५०, ५३, ७०,
	७४, ८५ ११३ १७२ १८४
	१८६, २०३, २०५, २२०
	२२३, २३३,
बौद्ध-नाप	१८६

बौद्धात्मन	२६ ४२, ८३ ५३ ६४,
	८३, १५६

बौद्धात्मन धम्मगुण	८
बौद्धात्मन	७ ११, ११५, १७६, १७७
	१७८, २२५

बौद्धात्मन धम्म	४१
बौद्धात्मनी	१७२, १६४
बौद्धात्मना	८

बौद्धात्मन	५० ६५ १२६
बौद्धात्मन-नाल	७ ४० ४१ ८५
बौद्धात्मन-मर	५७
बौद्धात्मन-मारी	५७
बौद्धात्मन-मर	५६
बौद्धात्मन-मरिष्य	४०, ४१
बौद्धात्मना	१८४

म

ममवत्ता	२३२
ममिनी	५९
ममिनीममा	६३, ६५
महा	३४
मम	२१२
ममममो	१३५, १३९
ममममोपण	२७
मार्द	२३
मार्द-मार्द	२३, १८
मामी	२५
माया	१५०
मित्रममो पात्रिमामम	१८२
मित्रमम-पात्रिमामम	१८१
मित्रा	३०
मित्रु	३०, १७६ २२४
मित्राणी	१३, ३०, ५३, ६८

अनुक्रमणिका २६५

१२६ १६६, २२०, २२४

२२५ २४७

मिशु-वध ६८ १६६

मिशु-वध २२५

मिशु-वध १७५

भूत ११६, २२९

भोगवती १४१

भोगवामिनी ८९ ९०

भोजन ८५

भूय हत्या ८

म

मगनी ६२ ६४

मगल ६४

मगलन २०५

मगध ७०

मज्झिम निकाय १४२

मञ्जरीक २०६

मणि २१२

मणिमखला २१३

मन्मोन्धारण १७२

मन्मथ १४०

मनोरजन १३४, १४५

ममता ११३

मयूर-पक्ष २०८

मदन २०७

मल्लिका १०, २३३

मल्लिदिन २४

माली २४ १४६ १८३

१८४, १८५, १८८

महाप्रजापती १२० १७७

महाबल ४६

महाभारत ८ ८१ ५३ ६० १२२,

१३३, २१५ २१६, २१६

महाभित्तिमण १७५

महामोक्षपायन १६४, १६५

महाबल ५८

महाबल ११६

महावीर ११, २५ ३१, १२२,

१८४ १८५, २११, २२०

माता ५६, ११०, २२५ २२६

माता पिता २१, ४६ ६३ ६५

मातृ-कुल ६

मातृत्व ११५

मातृ-वध ११६

मातृ-सवा ११७

मान ४३

मार २०, १६४

माला ५६, २०६

मालामिथा-वैशी २१०

मालिनी २१०

मालिन्ध २०५

मान्य १९९ २२९

माल्याभरण १९९ २०६

मासिक पत्र ८, २२७

मातुर २०७

मिट्टी २०६

मिलि-दण्ड १७, ५०, ६६

मुंदरी २१३

२९६ बीर और वीर भाग्यों में भारी-बीर

गुण्डर	१०१	रतुगाल	१०८, १२०, १४१
गुण्डमान	२१४	रति गुण	१५०
गुडरिवा	८९, ६२	रथ	१५२
गुण्ड	१२	गणग विवाह	५७
गुणरमान	२१८	रात्रगुण	१४०, १४७
गुणावनी	२५	रात्रगुण	१४८
गुणरनिवा	११९	रात्रा	१०९, २१६ २१२
गुहरी	२०६	रात्रोपनी	४७
गुणरा	२१२ २१३	रात्रि मोहन	२२८
गुणरुमार	४९, १३७	रात्री	२१९
गुणावनी	१९८	रात्रायण ८ ४१, ५१, ६०, १२२ १४०	
गुहरी	१६४		२१५, ११६, २१६
गुणुन	११	राहुन	११८
गुणसिल	२०७	राहुन-माना	१७५
		रा	२२९
		रा	१९९
गुण	११९, २२९	रैवरी	६८, १०७, १४०
गुण ७ ४० ४१ ८५ २१५		रैवरी-मान	२०५
गुणाधिकार	४०	रात्रिणी	८२
गुणाधिकारी	२२७		
गुण यमी	५८		
गुणरिवा	२१६		
गुण	१४५		
गुण	२१५		
गुणक	६		
गुणरी	६, २१४		
गुणरावरवा	१८, ६१		
रग	२००	राहुन	१८
रक्त मन्दन	२०६	राहुन-मान	२०९
रक्तमन्त्र	१८१	लिप्यविभुमार	१५७
रक्त	१५८	लिप्यवि	२६, २२२
		लिप्यवि-गुण	१०२
		रक्षा	१६६
		रक्ष	२०७
		रक्ष चुन	२०५
		रक्ष-गुण	२०५
		रक्षामुण	१९२
		रक्ष-मान	१८१

२९८ बौद्ध और जैन आगमों में जारी-जीवन

वैपश्य	११८	धारिवा	८१ २१२
वैमव	१५२	धेहि-वग	६६
वीणालो	१४७, १५६, १७७	ज्योतो	६६
वैरव	१६०		
वैद्यमण	१६ २२६	रा	
व्यवसा	१९८	मंगारव	२१३
व्यभिचार	२०, २२१	मय	२१३
व्यभिचारिणी	२२३, २२४, २२५	मनुष्य विवाय	१०, १९४
	वा	मवक	४८
वाचय	४८	मयोसमा	९५
वाचयन-वाह्य	६, ५५	वल्ग प्रवा	१२१
वाचपाव	११७	वदव	५६
वाचव	१७७	वरावार	१६
वाचवकुमार	९६	वयोवयू	१६४
वालिवन	८२	वन्तान	१११ ११५
वाग्धीध-शिखा	१६९	वन्तान-कायना	१४
वागमाणा	१७२	वन्तान प्राप्ति	६७
वागा	६, ११, १६, १०३	वाग्याघापम	१७२
वागव्ये	२२१	वापरनी	१०६
वागव	२३ १५, १२, १६६ १९७	वापरिवण्ड	९१
वाग	२२६	वमात्र	१०६, १८२
वागिका	९४	वमाति	२६, २७
वागिता	६१	वम्वन-वम्वु	१८४
वागव	१६८, २२३	वणई	२०८
वाग्या	१६८	वमुर	७३ ७६, ८१
वागल-रवा	१८९ २१६	वमुराल	७३ ७६
वाग	१७ ५० १५०, १५१	वह्यवाक	११७
वाग्या	१३४	वह्यसमा	१५०
वाग	२६, ८५, १७२, १६४ २२३	वागर	४७ ६१ ६७
वामा	१०७	वागरदत्त	४७, ६१ १५४
वामन-मस्तुति	११, २६ २२०, २३०	वाटिमतिव	२०
वावक	८६	वाकी	२००, २०२
		वापारणी	१५९

सामय्य	५६
सामा	१५६
सालवती	१४७ १४६, १५० १५५
साध	७३, ७९ ८१
साध-सुर	३५ ७७७८, ७६८० ८१
सिंहबाहु	५८
सिंहबीवली	५८
सिंहसेन	१०७
सिद्धान्तभेद	२३३
सिद्धाय	१४५
सीता	२१५
सीमन्तोन्मयन	६११
सुकुमालिका	४७ ६३, ६६ ६७
सुजाता	२१७
सुसन्निपात	५०
सुदिन	२६ ७६ १२०
सुन्दरता	६२
सुन्दरी	२७ १२३ १८४
सुप्रिया	२३१
सुभूमिभाग	१५४
सुमपा	२१६
सुलभा	१५६
सुवर्ण	६५
सुपमा	२३, ५७
सूत	१८१
सूत-काल	४३, ५३, ६० ७४

सूत्रकृतांग	२१८
सूत्र साहित्य	७
सूयवद्र	१०२
सूय	२२०
सेवा	११३
सोना	१२३
सोमा	१६, २२ ६५, १९४
सोमिल	२२, ६५
सौन्दर्य	६२
स्वन्द	२२६
स्त्री	५०, १७३, १७६ १८३ २०२
स्त्री धन	१०९
स्त्री-वय	२२०
स्नान	६४ २०५
स्नेह	८३
स्वप्न-याठक	२१६
स्वयम्बर	१४, ४६ २१५
स्वयम्बर-विवाह	५२
स्वर्णालकार	२११
हरि-वन्दन	२०६
हार	२१२
हिरण्य	६५
हेमसूत्र	२१३

उद्देश्य

- १ जैन धागम, ण्णन पुरातत्व तथा धा्य विषयों व सम्मौर विज्ञान् एव ऐलक तयार करना ।
- २ जैन सस्कृतिसम्बधो प्रामाणिक साहित्य का निर्माण एव प्रकाशन करना ।
- ३ योग्य विज्ञानों को धमण-सस्कृति का सन्दर्भाहक बनाकर देश तथा विदेश में भोजना ।
- ५ भारतीय तथा विदेशी विज्ञाना का ध्यान जन सस्कृति को ओर खीचना ।
- ५ धमण-सस्कृति को प्रकाश में लाने के लिए प्रोत्साहन देना ।